

أمير الخولي

«أزِنَ للذيت يقاتلون،
بأنهم ظالموا»

«يأبى الذيت آمنوا
ادخلوا في السام كافة»

الجندية والسلام

واقف ومثال

دار المعرفة

الجندية والسلام وافتع ومثال

«أذن للذين يقاتلون
بأنهم ظالموا»

«يا أيها الذين آمنوا ادخلوا
في السلام كافة»

١٩٦٠

دار المعارف
١٥ شارع محمد صبري أبو علم بالقاهرة

الطبعة الأولى

أكتوبر ١٩٦٠

جميع الحقوق محفوظة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الاسطول العربي على شواطئ اوسيتيا - ميناء روما

بين يدي التاسع

- ١ -

قيل أمس : « القتل أنقى للقتل ! » وتوشك أن تكون كلمة الساعة : « الحرب أنقى للحرب ! » . فحين بلغت أسلحة الحرب أقصى المدى في الإبادة، قوى الأمل في محاربة الحرب ! . وحين علت الأصوات بالدعوة لنزع السلاح ؛ قال الذي يرشح نفسه لسياسة الند : ينبغي أن نكون أقوياء لنصل إلى نتيجة في نزع السلاح ! . ولعل ذلك لا يبعد القول بأن مذهب القرآن في القوة كان الواقع الذي يخطو نحو مثال من السلم . . فهو يعد له ويمهد . . في عمر البشرية الطويل جداً . وهذا الكتاب حديث عن واقع الجندية في تاريخنا أمس ، مع تطلع إلى مثال السلم في مستقبلنا غداً .

- ٢ -

و« كتاب الجندية والسلم » قطعة من تاريخ الفكر ، في حياة الجيل الماضي ، بما هو انعكاس لاتجاهات الجماعة على فرد منها ، وتفاعل من هذا الفرد مع الجماعة التي يحيا فيها ، وبها . .

وهذا الكتاب في الوقت نفسه وثيقة تطور عقلي واجتماعي ، يصور فيه الفرد الجمع ، ويوجه فيه الجمع والفرد . . وهذه قصة ذلك التطور ، في حياة ذلك الكتاب بقسميه .

واجه الجيل السابق الحياة ، والدعوة إلى الشعور بالذات ترتفع ، فبدأت ، وبدأ بشر بنفسه في ظل مجد آباءه ، وعظمة أسلافه ، بالحديث عن الحضارة الاسلامية ، والحضارة المصرية حيناً . واستجابة لهذه الدعوة ألفت للمسرح قصتين ، مثلت إحداها ؛ وهي تصور تأثير الحضارة العربية على أوروبا ، من طريق إسبانيا . .

وأعدت الثانية للتمثيل ؛ وهي تصور تأثير الحضارة العربية على أوروبا ، من طريق بغداد ، يمثل صلة الرشيد بشارلمان .

ومن الاستجابة لهذه الدعوة نفسها اخترت موضوع رسالتي الدراسية : « الجندية في الاسلام » وكان ذلك سنة ١٩١٧ ، والدنيا تعلى بفار الحرب الكبرى الأولى ، فقلت في تقديم هذه الرسالة ما نصه :

وبعد ، فقد ذكرني ماعليه العالم اليوم من التطاحن في هذه الحرب الوبيثة - مع شغف لي بتاريخ فروع الحضارة الاسلامية - أن أجعل موضوع رسالتي « الجندية الاسلامية ونظمها » مقابلة للمصريين ، وذكرى لمجد آباء سلفوا ، ففعلت راجياً من الله عوناً وتأيداً ، إنه أكرم مسئول ، والسلام ؟

أمين ابراهيم الخولي

١٩١٧ م

ومضى أكثر من عشرين عاماً . وصار الشهور بالذات اعتداداً ، يلتقى في الحياة مكاناً . فالتحذت هذه الرسالة وسيلة لعمل قوى فعال . وتقدم الصديق الكريم المجاهد الحر ، المرحوم الأستاذ محمد عبد الصمد ، صاحب مدارس رقي المعارف بشبرا ؛ يريد ليحول صرير القلم في الحديث عن الجندية أزيزاً طائراً جربية في سماء الحرية القوية . فقبل تصميماً لطبع تاريخ الجندية أساسه إخراج آلاف من نسخها تكون أثمانها الاعتبارية ، على قدر ما يقدم من أجل مصر المقداة . وبمجموع هذه الأثمان التي يجب أن تبلغ ثمن طائرة ، تقدم تلك الطائرة هدية لمصر المسلحة . وبدأت هذه الطبعة وفي صدرها :

مقدمة

بقلم اللواء عزيز على المصرى (باشا)

الفتش العام للجيش المصرى

نظرت فى كثير من ثنايا هذا السفر القيم ، فوجدته ظاهرة جديدة فى الحياة الفكرية والروحية فى مصر ، تدل على تحول وتساعد للأمام فى طريق الحقيقة ، وتدل أيضا على أن الكلام قد أدى ماعليه من استنهاض النفوس ، وأن النفوس بدأت تشعر أن دور العمل والتضحية قد اقترب ، وأن بوادر هذه الحياة الجديدة المنشودة أخذت تظهر .

وإنى أرى الأستاذ أمين الخولى ، فى سفره هذا ، كشف لنا عن طلائع حركة قوية جديدة ، واتجاه جديد ، لا يكون بدونه استقلال ، ولا تكون حرية . . . وإنى وأنا أطلع هذا الكتاب أشعر بتفاؤل واستبشار بالمستقبل ، وبدنو جيل جديد ، يختلف عن الجيل الماضى الذى كان جيل كلام ، فما ينتج عن الكلام من مباحثات ، ومناقشات ، فتفرقة ، فضصف .

ولقد ألف الأستاذ كتابه هذا فى أعقاب الحرب العالمية ، وفى فجر الثورة المصرية ، ومن حسن الحظ أنه أخفاه منذ ذلك الوقت ، وإلا لكان احترق فى لهيب ألسنتها . . . وها هو يظهره فى الوقت المناسب الذى بدأ يشيع فيه إحساس عام بتعرف روح الكفاح الصحيح ، والعمل على إنعائها فى النفوس .

وأنا أقدم إعجابى للأستاذ المؤلف ، وأصاحفة شاكرآ ، فهو أول فاتح فى هذا العهد الجديد ، وهل كان ينتظر إلا من جامى أن يفتتح عصر العمل ، وأسأل الله أن يكثر فى الميدان هذا النوع من العاملين ، وأن يجعل الحركة الجامعية طليعة النهوض الكامل فى أتم معناه ، وأوسع مرامييه .

عزيز على المصرى

وفد قلت في فاتحة تلك الطبعة بعد الكلمة التي كتبت سنة ١٩١٧م مانصه :
هكذا قال صاحب هذه الأسطر ، منذ أكثر من عشرين عاما ، وقال حين
وقف يبحثه هذا عند القرن العاشر الهجري ، وأغفل ما عداه : « ... فلندع تاريخ
هذه المصور إلى أن تحلبها نهضة يخف بجانبها ذكر تلك الأيام » . ومصر
قد صبح اليوم عزمها ، على أن تبث في نهضة الشرق جداً حازماً ، ورجولة باطشة .
فإلى مصر السلحة ، أقدم في إكبار وإجلال هذا الحديث عن ماض مجيد ،
من خير ما يؤسس عليه المستقبل الطامح .

إلى مصر الباسلة أرفع هذه الأثارة ، في تاريخ الجندية : البرية والبحرية ،
وقد آثرت أن أدعها كما كتبت لذلك العهد البعيد ؛ سورة للحياة العلمية فيه ،
وحفزاً للمهم أن توالى البحث تكملة لذلك ، وعناية به .

وأسأل الله ، والمزمات ، أن تكون تلك النهضة هي التي تغطي ما في عصورنا
الأخيرة ، وتضع إلى جانب ماضينا الكريم ، أنخر حاضر ، وأشرف عهد ما

أمين

١٩٣٨م

• • •

وتطاول الوقت في إعداد المشروع وضمان نجاحه ، في تقديم الطائفة المطالوبة ،
وأنفق في ذلك ما يتولى الله جزاء منفقه الصديق المرحوم محمد عبد الصمد ،
ويحسن مثوبته عليه .

وأدركته الحرب الكبرى الثانية سنة ١٩٣٩م ، ووقف المشروع بعد طبع
ملزمة واحدة من تاريخ الجندية .

وكان اعتداد الجيل الماضي . . طموحا . . إلى المشاركة في دفع سير الحياة ،
وشعوراً بحاجتها إلى التطلع الجاد ، نحو آفاق خيرة سامية ، فإذا أحاديث الإذاعة ،
من أخلاق القرآن . . ثم من هدى القرآن ، تعنى بهذا الواجب ، وتشعر أن في
عاضينا ، وثروتنا ما يهدهى إلى البشرية الطامحة ، فيصحح الفكرة ، ويسدد الخطى .
وكان أول حديث من هذه الأحاديث في يوليو سنة ١٩٣٧م عن « السلام » . وتلته

تلك الأحاديث التي تشكل القسم الثاني من كتاب الجندية والسلام .
وتمر الأيام . . . فإذا الطموح إقدام ومشاركة في رسالة الحياة . . . وتقديم
الجيل الجديد الذي رباه الجيل الماضي . . . يسمهم ، ويشارك في طموح الإنسانية
للسلم . . . وإذا بنا نرى حولنا ، في غير مكان ، أولئك الجنود المحاربين يصنعون
السلام ، ويشعرون أن القوة هي وسيلة لتحقيق الأمل في نزع السلاح !
وفي ظل هذا الشعور يقدم اليوم كتاب « الجندية والسلام » واقع ومثال . . .
يحدث عن تجربة في الحياة . . . ويجهر بدعوة للسلام ، لو أمنت النظر فيها لسكنت
تري داعيها لا يلفت لشيء سواها ما

أمين الخولي

مصر الجديدة ١٩٦٠/٧/٣٠

البحر

اقسامه وحدوده

قد أردنا بمون الله تأريخ الجندبة الإسلامية ونظامها ؛ على أن نجر البحث إلى عهد الدولة المملوكية ، وتقف عند أواخر القرن العاشر الهجري لتري دولة السيف في حالة مجزها وتقهرها ، وغريبتها ومعجمتها . ونمر في طريقنا بهذه الفترات التي كانت صحائف بيضاء ، خلال غيرة المصور المظلمة ، كدفاع الشرق للمسلمين ، وأوائل الفتح المملوكي الكبير إلى امتداده .

ولقد أرخ جورجى بك زبدان الجندبة الإسلامية في كتابه « تاريخ التمدن الإسلامى » ولكنه كتب لا من عصر محدد ، ولا أمة سماها ، فتراه يذكر الشيء من محاسن النظم العسكرية ، ويقارنه بالنظام الحاضر ، ولا يرشدك من صاحب هذا النظام ومبدعه ، ولا من الدولة التي كان قائدها أو معاصرها ، فبينما نحسبه قد قصر بحثه على النهضة الأولى ، إبان الفتح الأعظم ، إذا به يلقاك بمحدث عن المماليك في مصر أو الفاطمية أو المملوكية ، وتري للرومان واليونان والفرس القسم الأوفر مما كتب ، يريد المقابلة بينهم وبين العرب ، ولكنه لم يأت العرب بشيء ذي غناء ، ففي كتابه صورة المنجنيق الرومانى ، والجند الرومان يديرونه ، وليس للعرب فيه مثل هذه الصورة ولا الشرح ، على حين ترى في كتاب « الأنبياء في المجانيق » مئات من الصور ؛ كان من نحر التصوير والتاريخ أن تنشر ويعنى به مؤرخ « التمدن الإسلامى » وإنى مع حمدى له سبقه أفر من هذا الاختلاط لأقدم للقارىء صورة صحيحة متسقة لدولة السيف في الإسلام ، فأقسم تأريخ الجندبة إلى ثلاثة أقسام ومصور :

١ — العصر العربي الناهض :

يبتدىء في حياة الرسول عليه السلام ، وينتهي في أوائل القرن الثالث الهجري .
بدأ والدين فامض ، والدولة شابة فتية ، والأمة ناهضة ترقى معارج الحياة السامية ،
وفيه نمت الفتوح ، وتقررت قواعد الدولة ، ومهدت السيادة للإسلام والعرب ،
ثم شاركه النفوذ الفارسي حين أدال الله للعباسية ؛ لكن ظلّ النفوذ العربي يعلو
الروح الفارسية لفضل قوة نفوس الخلفاء . فالقواد من العرب في عهد العباسية كانوا
لا يزالون ممدوحى الشعراء ، وذوى وجاهة ونفوذ لدى الخلفاء ، فلما قتل الأمين
كانت الغلبة للفرس على العرب ، ثم كانت المعجزة الطاغية .

٢ — العصر الأعجمي المظلم :

يبتدىء من أوائل القرن الثالث الهجري وتنجر الدولة في المهبوط والانحطاط
إلى انقسام المالك الإسلامية ، وسقوط العباسية في بغداد أواسط القرن السابع
الهجري . وفيه استقلت الأطراف ، وسادت أمم كانت مسودة ، وأسست دول
كثيرة بعضها لم يعيش نصف قرن كامل ، وبعضها طالت مدته إلى الثلاثة القرون .
لكن الشعب العربي لم تقم له في تلك السوق قاعة ، وإن أحييت الآداب والعلوم
العربية ، فإنما كانت خدمة للدين لا للأمة والدولة .

ولو حاولنا تأريخ الجندية في هذه الدول لتسكفنا من أمرنا شططاً ، لأن أعمارهم
قصيرة ، والعالم طامسة ، والأخبار قليلة ؛ فنخص بحثنا أيام قيام العباسية التي
بقيت فيها الدولة إثر السيادة ماضية ؛ وإنا نذكر في الحقيقة من غلبوا على الخلافة
وتصرفوا في أمر الدولة كالبيوية وال سلجوقية ، وتبع ذلك بما يستطاع من أخبار
الدولة المعاصرة .

٣ — عصر الحياة في الأطراف :

وهو — أيدك الله — يساق العصر الثاني ويدخله ، فحيث ضعفت الحكومة

المركزية حييت أعضاء من جسم الدولة ، أثر فيها موقعها واحتكاكها بالأمم المجاورة وحاجة الأمة إلى ركن شديد تموز به ، ونورخ من هذا العصر جنديّة الدول التي اشتركت في الحروب الصليبية ، ثم جنديّة الدولة العثمانية إلى عصر عظمتها أيام سليمان ، إلى غتتم القرن العاشر الهجرى .

وليس من شأننا في هذه العصور الحديثة ، مما بعد ذلك الذي حدّدناه ، بل قترك ذلك لقرب العهد به والصلة ، وكثرة المراجع . دع عنك أنه لم يكن لنا فيه مجد حربى يذكر ، وما هي إلا مقاومة لتلك القارة الظالم أهلها ، بعد اتقباها على أثر الحروب الصليبية وتحرشها بالشرق والإسلام ممدنيها .

تلك الحدود التي قرّرت تظهر جلية في نظم الجنديّة حيث نجعلها قالب البحث ، ومنهج القول ، حفظا لوحدة السياق وتناسق الحديث ، فلنبداً في الكلام على البرية ، مستمينين بحول الله وقوته ، وحسن توفيقه .

البسيرة التجديد

موارد الرجال - الإلزام والتطوع

« الجهاد فرض كفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقيين ، إلا أن يكون الفففر عاما فيفرض عينا ، والمخاطبون بالفرضية من عدا الصبي والعبد والمرأة والأعمى والمقعء»^(١). هذا حكم الشريعة الإسلامية عن الجهاد فلنر ما كان من الأمة الإسلامية في ذلك .

كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلة من العدد معروفين وجهها لوجه فكان كل من يطبق القتال منهم جنديا ينفر لدعوة الرسول وذلك من عدا ذى العذر الذى نفى الله عنه الحرج في قوله : ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج . . . الآية ، فكان المهاجرون والأنصار جميعاً جندا يخرجون للقتال ثم يعودون إلى مكانهم من الزراعة والتجارة ، والتجديد إلزامى فعلى المتخلف أن يستأذن الرسول مبديا عذره وإلا كان متخلفا ، وقد عوقب المتخلفون بادىء الأمر بالفضيحة والتشهير والتشنيع كما أصاب المتخلفين عن الحديبية الذين قص الله خبرهم في سورة الفتح في قوله «سيقول لك المخلفون من الأعراب... الآية والآيات بعدها ، وحرهم من غنيمة خبير كما جاء في قوله تعالى «سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا تتبعكم... الآية . واشتدت العقوبة حين كثر المسلمون فعوقب المتخلفون عن تبوك (عام تسع من الهجرة) حين علم أنهم لم يتخلفوا لعذر ولا حاجة ، بسخط الرسول عليه السلام ، ونهى الناس من كلامهم فاجتنبوهم ، ولبثوا على ذلك خمسين ليلة حتى كان الرجل منهم يخرج فيشهد الصلاة في مسجد الرسول فإذا التفت نحوه أعرض عنه ويطوف بالأسواق فلا يكلمه أحد حتى أحب الناس إليهم^(٢) ثم أمروا بعد مضي أربعين ليلة من الخمسين أن يعتزلوا نساءهم ولا يقربوهن

(١) الهداية : ج ٤ ص ١١٥ طبع الحشاش سنة ١٣٢٦

(٢) تفسير الخطيب القرطبي : ج ١ ص ٦٢١

« حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم » وما أشبه هذه العقوبة بذلك « الموت الدني » الذي كان يعاقب به الفرنسيون في القرن الثامن عشر وأوائل التاسع ، بل تكاد تكون أشد وآلم .

ثم امتد الاسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا وكانت الفتوح على عهد أبي بكر و عمر فكان المسلمون يخرجون إلى القتال ابتغاء مرضاة الله ومن خرج منهم أسهم له في الغنيمة . ولو قلنا إن التجنيد إلزامي أو اختياري لم نصب فالقوم يحدوهم الرغبة . وذوو السابقة منهم لن يتخلفوا ، وإن فعلوا فيد الخليفة فوقهم ؛ لكنهم كانوا يتطوعون راغبين فكان الأمر أدنى إلى الاختيار منه إلى الإلزام ، لاسيما أن الجند لم يتميزوا حتى الآن عن سواد الأمة ولم ينفصلوا ، فلما وضع عمر رضي الله عنه الديوان وقرر العطاء للقوم على قرابتهم من رسول الله ثم على السابقة أوشك أن يكون التجنيد إلزامياً فكل ذي عطاء لابد خارج إلى القتال حين يأمر الخليفة بذلك لأنه أعد نفسه لكفاية المسلمين هذه الفريضة ، فبدأ الجند يمتازون عن سائر الأمة ، وأمر عمر مناديه أن يخرج إلى أمراء الأجناد يتقدمون إلى الرعية أن عطاءهم قائم ورزق عيالهم سائر فلا يزعمون^(١) . وذلك لئلا يتوطنوا فيشق عليهم الخروج عن بلاد حين يدعون إلى غيره ، ولكي تبقى الأرض مورداً لمؤن الجيش ولا يحتكرها الجند فيصيبها الخراب كما كان بعد ذلك حين أقطعت أيام البويهية .

والنظرة المجلى في سيرة الفتوح منذ الصدر الأول إلى أيام الأموية لا تبين بداً أعجمية في الجند الإسلامي إلا بدء العباسية ، ولكننا نرى في ثنايا الأخبار أن قد بدأ أثر الأماجم في الرأي منذ عهد النبوة كما كان من أمر سلمان والخندق وما كان من مشورة الهرمزان على عمر في تدوين الدواوين ، بل اتخذ القوم جنداً من غير العرب فعلاً . فإنه لما هزم حسان بن النعمان الكاهنة التي كانت تملك بلاد البربر في عهد عبد الملك ابن مروان شرط على البربر أن يكون منهم عسكر مع المسلمين عدتهم اثنا عشر ألفاً يجاهدون المدو فأجابوه إلى ذلك فجعل على هذا العسكر ابني الكاهنة وكانا قد استأمننا إليه^(٢) . وليس لنا سبيل إلى اتصال العلم بتجنيد هؤلاء البربر أو متى

(١) حسن المحاضرة للسيوطي : ج ١ ص ٧٦ طبع للموسوعات سنة ١٣٢١

(٢) ابن الأثير : ج ٤ ص ١٤٤ طبع مصر ١٣٠٣ .

انقطع ، ولكنه يكفيننا هذا للقول بوجود الأعاجم في الجند الإسلامي أيام الأمويين ،
فلما كانت العباسية ودعاتها وشيعتها الفرس كان الخراسانيون طائفة من الجند
تسار المضرية واليمينية .

وانسحبت تجارة الرقيق بامتداد العمران فملئت القصور جوارى وغلمانا، فلما بدأ
العرب يتدمرون من خلفائهم استتراب الخلفاء بهم فاتخذوا الحرس من غير العرب
وأفرطوا في ذلك حتى كانوا جنوداً ، وأسقط المعتصم العرب من الديوان واصطنع
قوماً من أهل الحوف بمصر « الشرقية والدقهلية الآن » سهام المغاربة، وجمع خلقاً
من أشروسنة وسمرقند وفرغانة وجند منهم جنوداً أسهم الفراغنة ثم سموا الأتراك،
واصطنع القدمون منهم بنى جنسهم فاتصل ذلك التجنيد الأجنبي ومورده تجارة الرقيق .
ولا نستطيع أن ندعو هذا تجنيداً إلزامياً ولا إجبارياً ، وإنما هو استئجار
لنقوم اتخذوا القتال حرفة للارتزاق لا يبيعون نصره دين ولا دولة ، ولذا كانت لهم
الشناعات التي ملأت صحائف تاريخ العباسية في انحدارها ، فولوا وعزلوا وقتلوا
وسموا وأذلوا متأخري الخلفاء ومهدوا لخروج الأمر من أيديهم إلى البويهية ثم
السلجوقية حتى كانت غارة التتر فانهار ذلك العرش الواهي .

وكانت في الأطراف دول عاصرت العباسية المريضة وأخرى قامت بعدها
شغلت ما دعونا عصر الحياة في الأطراف، وكان أجلى ما يظهر في جندية هذه
الدول الاستئجار لأولئك المحترفين مهنة الحرب للارتزاق من مختلف العناصر
والأفطار. فكان يعقوب بن الليث الصفار بالشرق « ٢٥٣ — ٢٦٥ هـ » يأتيه
الراغب في خدمته، المؤثر للانقطاع إليه فيتفرس فيه فإذا أعجبه منظره امتحن خبره
واستبرأ ما عنده من رمى أو طمان أو غير ذلك من ثقافة، فإذا رأى منه ما يعجبه سأل
عن خبره وحاله ومن أين أقبل ومع من كان ، فإذا وافقه ما سمعه عنه قال : اصدقني
عما معك من المال والمتاع والسلاح فيقف على جميع ما معه ثم يبعث أناساً قد رتبوا
لذلك فيبيعون جميع ذلك ويحملونه عينا أو ورقاً ويدفع إليه ويثبت في الديوان فيزيح
عنه في اللباس والسلاح والمأكل والمشرب والدواب والركائب من اصطبله حتى

لا يفقد الرجل شيئاً مما يحتاج إليه على قدر مكانه ورثته^(١).

وكان أولئك المستأجرون من صنوف وألوان مختلفة تؤلف جيشاً واحداً فكان في جند العزيز الفاطمي بمصر المماليك الديالة والمصامدة والأتراك المغل^(٢) وكانت عساكر الحاكم بأمر الله ما بين ترك وديلم ومصامدة وصقالبة وروم وعبيد سود وغير ذلك^(٣) وحادث يسير من أحد الخدم يقدمه في الجيش والحرس فيستكثر من جنسه.

أثر التسرى في الجيوش :

وكان للتسرى عمله في الجيش كما كان في إدارة الدولة فكل حظية غدت أم خليفة تسمى لتستكثر من جنسها ليؤيدها وولدها ، أو حمية لجنسها وإعزازاً كما فعلت أم المستنصر الفاطمي وكانت جارية سوداء . واتفق أن جرد بمض الأتراك سيفاً وهو سكران على أحد عبيد الشراء فاجتمع عليه كثير من العبيد وقتلوه فحنق لقتله الأتراك وساروا إلى المستنصر فتهرباً مما جرى وأنكره فتجمع الأتراك لهاربة العبيد وكانت حروب شديدة قتل فيها عدة من العبيد وأنهزم الباقون فشق ذلك على أم المستنصر وأحبت الاستكثار من جنسها فاشتريتهم من كل مكان ، وعُرفت رغبتها في هذا الجنس فجلبه الناس إلى مصر حتى يقال إنه صار في مصر إذ ذاك زيادة على (٥٠,٠٠٠) خمسين ألفاً من العبيد السود ، وكانت أم المستنصر قد تحكمت في الدولة وحقدت على الأتراك وحشت على قتلهم فقويت العبيد السود لذلك حتى صار الواحد منهم يحكم بما يختار^(٤).

وإن كانت للقائم بالدولة عصبية جنسية استكثر من قومه كما فعل

(١) مروج الذهب للمسعودي على هامش ابن الأثير ط. مصر سنة ١٣٠٣ هـ : ج ١٠ ص ٨ .

(٢) تاريخ ابن أبي عمير : ج ١ ص ٤٨ طبع بولاق سنة ١٣١١ هـ .

(٣) المصدر نفسه : ج ١ ص ٥٧ سنة ١٣٢٤ هـ .

(٤) خطط القرطبي : ج ٢ ص ١٣٨ طبع النيل سنة ١٣٢٤ هـ .

صلاح الدين الأيوبي فقد تم له الأمر بمصر وجندها متقاربة ومصامدة وأرمن
وشنارة العرب والعبيد السود ، فحاج تلك الطوائف واتخذ عساكر من الأكراد
خاصة بلغت عدتهم (١٢,٠٠٠) فارس من شجعانهم^(١) .

وهكذا كانت الحال في بغداد والقاهرة وسمرقند وغزنة وقرطبة ، لم يختلف
في ذلك شرق عن غرب ، فهذه دولة الأندلس لم يكن للعرب يد في جيشها
إلا أيام الولاة على عهد الأموية بالشرق ، فلما جاءها عبد الرحمن الداخل انصرف
عن العرب إلى البربر خوفاً على نفسه منهم فاستصنعهم وأكثر فوفدوا عليه ،
ثم جاء الحكم بن هشام (المتوفى سنة ٢٠٦ هـ) فاتخذ المالك وجملهم في المرتزة
فبلغت عدتهم (٥٠٠٠) خمسة آلاف مملوك كانوا يسمون الخرس لمجتمهم^(٢) .
ثم كثرت الصقالية في القصر والجيش وكان لهم الشأن حتى فتك بهم المنصور بن
أبي طاهر فتبكته الشهرة واستكثر من البربر ثانياً وهكذا كانت أعراض المعجزة
في الشرق والغرب واحدة .

وكانت للبربر دول بالشرق دعى إليها باسم الدين فمادت روح التطوع الأولى
وبذل القوم أرواحهم والمهج ، لما عرف عنهم من الانقياد لمثل ذلك ، والتصديق
وسرعة التأثر ، ولكن كان عماد التجنيد فيما بعد الاستئجار والاستعانة بالأجانب .

الإفرنج بنود في الجيوش الإسلامية :

بل كان في جيوش دول المغرب إبان القرن الثامن الهجري عنصر غريب ناه
عن الأمة والدين والدولة ، وهو العنصر الأفرنجي كانوا يتخذونه عند قتال أمم
العرب والبربر على الطاعة ، إذ كانت طريقتهم في القتال الكر والفر (وسيأتي
شرحهما) وهذا يتأكد معه ضرب المصاف (وسيبين بعد) ولا بد أن يكون
أهله ممن تعود القتال بالصف والثبات في الزحف ، والإفرنج لا يعرفون غير ذلك

(١) ابن الأثير ج ١ : ص ٧٠ .

(٢) ابن الأثير ج ٦ ص ١٢٨ ط مصر سنة ١٣٠٣ هـ .

إذ كانت عاداتهم في القتال الزحف فأخذ منهم ملوك البربر جنداً ورتبوا مصافهم المحقق بهم منه لثلاثاً يحفلوا على طريقة أهل الكر والفر فينهزم السلطان والمساكر بإجفالهم^(١) وهذا أغرب العناصر الأجنبية في الجيش الإسلامي، وناهيك بها من استعانة بمدو ظاهر العداء .

ولكننا سنرى تجنيد المسيحيين في ألوان مختلفة منذ أواخر القرن السابع الهجري فإن المماليك بمصر والشام حيث لا عصبية لهم من جنس ولا دعوة دين لجأوا إلى المورد الفياض مورد الرقيق ف جلب لهم التجار صغار المماليك من غرب آسيا وصحراء قفجق وغيرها، واتصلت تلك التجارة في أيامهم وعنوا بتربية أولئك الجلب وتدريبهم (كما سنفصله) ، ولكن الظاهر ببيرس جند غلمان النصارى بالشام عقاباً لهم ، إذ توجه إلى دمشق سنة ٦٦٥ هـ لملاقاة عساكره العائدة من الغزو فنزل بلداً اسمه « قارا » بين دمشق وحمص ، فأمر بنهب أهلها النصارى وقتل كبارهم ، لأنهم كانوا يسرقون المسلمين ويبيعونهم سرّاً للصليبيين وأخذ صبياتهم فرباهم بين الأتراك في الديار المصرية، فنشأوا على الإسلام وكانوا جنداً له^(٢) .

ولقد سبق الظاهر بذلك « أورخان العثماني » (٧٢٦ - ٧٦١ هـ) فإنه لما رأى جيش الدولة من قبائل البدو ذوى الاقطاع ينفرون للحرب ثم يعودون إلى سوادهم ، ومثل هذا الجيش لا يسلم من انتشار روح العصبية فيه ، ولا يغني غناء جيش مدرب تحت السلاح فأشار عليه (قارا خليل) أحد المقدمين في دولته أن يأخذ الغلمان من أمري الحرب ويفصلهم عن كل ما يذكركم بأنفسهم وأصلهم وأن يربهم تربية إسلامية عثمانية بحيث لا يعرفون لهم أباً إلا السلطان ولا حرفة إلا الجهاد ، وقال بعض المؤرخين إنه جعل الغلمان ضريبة النصارى ، ويقول المؤرخ الإنجليزي « ورتشارد لدج » في كتابه تاريخ أوروبا الحديث ، إنه استعمل الأمرين معاً ، وليس من شأننا البحث في ترجيح أحد الآراء ، فلذلك

(١) مقدمة ابن خلدون : ص ٢٣٨ ، ٢٣٩ طبع عبد الرحمن ٤٤

(٢) مجلة الهلال : المجلد ١٤ ص ٢٦٣ والمجلد ١٧ ص ٤٥٨

مكانه من تاريخ العثمانيين ، وإنا نقول سواء أكان هذا أم ذاك فقد صار لدى السلطان منهم عدد ليس بالقليل، سار بهم إلى الحاج « بكطاش » شيخ طريقة البكطاشية « بأماسية » ليدعوا لهم بخير فدعا لهم هذا الشيخ بالنصر على الأعداء وقال فليكن اسمهم (بنى تشارى) أى الجيش الجديد، ويرسم بالتركية هكذا « يكيچارى » ثم عرف في العربية فصار « انكشارى »^(١) وارتقى هذا الجيش الذى يعد بحق أول الجيوش المنظمة فى المصور الحديثة فكان عماد الدولة العثمانية فى فتوحها التى بلغت مداها أيام سليمان الأنخم، وكانت لذلك الجيش نظم ومحاسن سنأتى على ذكرها فى ثنايا البحث عند مناسبتها .

(١) تاريخ الدولة العثمانية لمحمد بك فريد : من ٤٢ طبعة ثانية مصر سنة ١٣١٤ هـ .

تدريب الجنود

تألف أول جيش للمسلمين من رجال البادية الذين درّبهم الخلاء ، وعلّمتهم الفطرة وحياة التنّازع والتّقاتل ، فقد كانت الميشة في تلك الصحارى تتطلّب قوة وفتوة ، وحدة بصر ونفاذ نظر في الرماية والطمان ، والأب في ذلك أستاذ الإبن ، وحاجة الحياة معسّم الكل وممرّهم ؛ ثم كانت الدولة والفتوح وبسطة الملك والسلطان ، ووفرة الثنائيم ، فاتصلت الرغبة في حمل السيف والجنديّة . والكبير يدرب الصغير ، والشجاعة روح طامة ، وفنون القتال أمور أولية للنشء الصغار . والمسلمون جنود ، ورجال وغى أولا . ثم أمراء وساسة وعلماء ورواة وفقهاء بعد ذلك .

ثم دونت الدواوين ووضع المعطاء فلم يثبت بين الأجناد إلا :

- ١ - بالغ لأن الصبي من جملة الندرارى والأنباع جارياً في مطأهم .
- ٢ - أن يكون ذا إقدام على الحروب ومعرفة بالقتال فإن ضعفت مُنته على الإقدام أو قلت معرفته بالقتال لم يجز إثباته لأنه مرصدا لما هو عاجز عنه^(١) .

فلم تكن الحكومة تعاني إذ ذاك تمريناً ولا تدريباً ، وما كان في جملة فنون القتال ولا أدوات الجنود وسلاحهم ما يتطلّب مرانته ورياضته ، فقد لا تخلو من تلك الأسلحة دار ؛ شأن الأمة الناهضة المتحمسة .

وظل ذلك حال الجند طوال المدة التي كان « قوام الجنديّة فيها العرب » في الشرق والغرب ، فلما اتخذ الفلمان حراساً ثم جنوداً كانوا يتسابقون إلى الثقافة بفنون القتال ، ويتبارون في فنون السلاح حرصاً على الخطوة لدى الخلفاء والقواد ، وطلباً للفوز على الأقران حيث الثراء الوافر ، والجاء وعمل السلطان ، وكذلك

(١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٩٧ ط مصر ١٣٢٨ هـ .

كانت الحال في سائر الدول ذوات الجند المستأجرين تتخيرهم رجالا مدربين معلمين من وارد الترك والصقالبة والروم والمغاربة والفراغنة على اختلاف الدول شرقاً وغرباً .

وقد أراد بعض الخلفاء والأمراء أن يحفظوا على الجند فتوتهم ويعنموهم أن يخلدوا إلى البطالة والترف ، فشغلهم بالصيد والمسابقة على ظهور الجياد والمناضلة في الرمي واللعب بالكرة ، وأجروا ذلك بحضرتهم في الميادين الفسيحة كما كان في القطائع والقاهرة على عهد الدولة الطولونية والإخشيدية والفاطمية وأيام الأيوبيين والمماليك ، فقد بنى أحمد بن طولون « المنظر » لمرض الخيل ، وكان عرض الخيل هذا إذ ذاك من عجائب الإسلام الأربع في ذلك العصر ، وهي : هذا المرض . ورمضان بمكة ، والجمعة ببغداد ، والعيد بطرطوس . وكانت حلبة السباق في أيامهم تقوم مقام الأعياد ، لكثرة الزينة وركوب سائر الغلمان والمساكر على كثرتهم بالسلاح التام والمدد الكاملة فيجلس الناس لمشاهدة ذلك كما يجلسون في الأعياد وتطلق الخيل من غايتها فتمر متفاوتة يقدم بعضها بعضاً حتى يتم السبق (١) وكثرت الميادين لأنواع الرياضة المختلفة من سباق ومناضلة ولعب بالكرة ، وقد ذكر بعض ما كان منها بالقاهرة القرينى في خططه وأفرد لها فصلاً خاصاً (٢) هذا ما جاء عنها في ثنابا الكلام وهو كثير مفيد .

ولما جلب أمراء المماليك سفار الأرقاء لتجنيدهم عنوا بتعليمهم وتدريبهم فكان التاجر إذا قدم بالملوك عرضه على السلطان فأثله في طبقة جنسه وسلمه لطواشي برسم الكتابة فيبدأ بتعليمه ما يحتاج إليه من القرآن الكريم ، وكان لكل طائفة فقيه يحضر إليها كل يوم ويأخذ في تعليمها كتاب الله تعالى (أشبه بأئمة الجيش الآن) ومعرفة الخط والتمرن بأداب الشريعة وملازمة العبادات ، فإذا شب الواحد منهم علمه الفقيه شيئاً من الفقه ، فإذا صار إلى سن البلوغ أخذ في تعليمه أنواع الحرب من رمي السهام ولعب الرمح ونحو ذلك ، فيتسلم كل طائفة

(١) خطط القرينى : ج ٢ ص ١١٢ ، ط الميكن سنة ١٣٢٤ هـ

(٢) المرجع نفسه : ج ٢ ص ٣٢٠

علم حتى يبلغ بهم الغاية في معرفة ما يحتاج إليه ، وإذا ركبوا إلى لعب الرمح أو رمى النشاب لا يجسر جندي ولا أمير أن يحدثهم أو يدنو منهم ، ولهم أزمة من الخدام وأكابر من رموس النشاب يفحصون عن حال الواحد منهم الفحص الشافي ويؤخذونه أشد المؤاخذه ، ويناقشونه على حركاته وسكناته ، فإن عثر أحد مؤدبيه الذي يعلمه القرآن ، أو الطواشي الذي هو مسلم إليه ، أو رأس النوبة الذي هو حاكم عليه ، على أنه اقترف ذنباً أو أخل برسم أو ترك أدباً من آداب الدين أو الدنيا قابله على ذلك بمقوبة مؤلة شديدة بقدر جرمه^(١) .

وجعلوا لهم الميادين للمسابقة والناضلة كما كان ميدان القبق بالقاهرة وهو ميدان « الظاهر بيبرس البندقداري » كان يحتفل فيه برمي النشاب ولعب الرمح وأمور الحرب ومنها رمي القبق ، والقبق عبارة عن خشبة عالية جداً تنصب في براح من الأرض ويعمل بأعلاها دائرة من خشب ، وتقف الرماة بقسيها وترى بالسهم جوف الدائرة لكي تمر من داخلها إلى غرض هناك تمريناً لهم على إحكام الرمي ، ويعبر عن هذا بالقبق في لغة الترك^(٢) وكان الظاهر ينزل إليه ويحرض الناس خصوصاً خدامه ومماليكه على الرمي والرهان فيه ، تارة بالرمح وطوراً بالنشاب ، وآونة بالدبابيس وآنا بالسيوف مسلولة يطاعن السلطان مماليكه وكل من أصابه خلع عليه (بما يشبه المناورات الآن) .

وبالغ السلاطين في العناية بهم والتفتيش عليهم لتعرف أحوالهم ، فكانوا يستعرضونهم مطالعة لأموالهم ومبالغة في العلم بنظمهم وعنايتهم . وذلك أيام استقامة أمرهم فلما تركوا ذلك فسدت حالهم .

وقد جاءت الدولة العثمانية عقب ذلك فكانت نهضتها على أيدي قوم من بدو الترك رفقاء السيوف وأخذان الجياد ، ولما انبسطت رقعتها احتاجوا إلى من يقاتل معهم فكان يأتيهم المتطوعة ينضمون إليهم رغبة في الفتح أو الغنيمة

(١) خطط المقرئ : ج ٣ ص ٢٤٧

(٢) المصدر نفسه : ج ٣ ص ١٨٠

والفخر ، وكانوا يسمونهم « الكينجى » ، ولم يمتازوا بشيء من اللباس أو الشارة ، بل كانت ملابسهم كما اعتادوا ، إلا أنهم كانوا يتدربون على الحركات العسكرية تدريباً حسناً ، واشتهروا - على وجه خاص - بانتظامهم في الصفوف فإذا مشوا كانت أفراسهم كالبنيان المرصوص .

ولما قضت الضرورة بإيجاد جيش مدرب ثابت تحت السلاح كونوا جيش الإنكشارية ؛ فكانوا يختارونهم من صغار السن ، لدان الأعواد ، فيمرونها على ترك النصرانية ، والتأديب بآداب الإسلام ، ثم يراضون على حياة العسكرية الخشنة ، وشظف عيشها ، وشاق تكاليفها ، فيؤخذون باحتمال السغب الشديد والآلام المبرحة والجوع الطويل ويمرنون بعناية على واجبات الجندية ^(١) .

وكانوا يعرفون قبل انتظامهم في الجندية بالعلمان الأعجم « عجمى أو غلانر » فإذا نالوا قسطهم من التعلم في المدة المينة لذلك تقدموا للامتحان في الحركات العسكرية فمن جاز الامتحان أدخل في أحد (الوجاقات) . ويرجع الفضل الأكبر في تنظيم الإنكشارية وترتيبهم إلى السلطان مراد الأول (سنة ١٤٦١ هـ) . فقد سن لهم قوانين شديدة محكمة تتلخص في المواد الآتية :

- ١ - الطاعة المطلقة لقوادهم وضباطهم أو من ينوب عنهم .
- ٢ - تبادل الاتحاد بين سائر الفرق كأنها فرقة واحدة وتكون مساكنها متقاربة .
- ٣ - التجافى عن كل ما لا يليق بالجندى الباسل من الإسراف أو الانغماس ، وأن يكون معولهم على البساطة في كل شيء .
- ٤ - الإخلاص في الانتماء إلى الحاج بكطاش من حيث الطريقة مع القيام بفروض الإسلام .
- ٥ - لا يقبل في سلك الإنكشارية إلا الذين يشبون من غلمان الأسر على التربية الخاصة بين العلمان الأعاجم .

(١) تاريخ الأتراك العثمانيين للأستاذ حنين ليب : ج ١ ص ١٢

- ٦ - الحكم عليهم بالإعدام ينفذ فيهم بشكل خاص .
 - ٧ - يكون الترقى في المراتب حسب الأقدمية .
 - ٨ - لا يوجب الإنكشارية ولا يعاقبهم غير ضباطهم .
 - ٩ - إذا عجز أحدهم عن العمل يحال على المعاش .
 - ١٠ - لا يجوز لهم إرسال لحام ١١
 - ١١ - » » أن يتزوجوا .
 - ١٢ - » » » يتمتعون عن ثكناتهم .
 - ١٣ - » » » يتعاطوا عملاً غير الجندية .
 - ١٤ - يقضون أوقاتهم بالرياضية البدنية والتدريب بالحركات العسكرية .
- وكانوا لا يسمحون لغير النعلان أن يدخلوا ضمن جنود الإنكشارية ويتشدد السلاطين في ذلك ، حتى أن تاجراً أقرض السلطان « سليمان الأول » (٦٠,٠٠٠) ستين ألف ريال ، ولما أريد ردها إليه رغب التاجر إلى الدفتردار في أن يتوسط لدى السلطان في قبول ابنه ضمن جنود الإنكشارية وهو يتنازل عن هذا المال للخزينة السلطانية ، فرفع الدفتردار الأمر إلى السلطان سليم فأكبر السلطان ذلك وبألف في انتهاز الدفتردار حتى قال له « وتربة أجدادى لولا خوفى من أن يقول الناس إن السلطان سليمان قاتح الحرمين الشريفين قتل تاجراً طمعاً بماله لأمرت بقتلك وقتل ذلك التاجر بهذا السيف ، ادفع النقود إلى صاحبها حالا ولا تعد إلى مثل هذه الجسارة مرة أخرى ، وكل من يتجاسر أن يدخل غريباً في جند الإنكشارية يقتل » ولذلك ظلوا حتى أواخر القرن العاشر قليلى العدد لا يتجاوزون العشرين ألفاً ولم يكن معمول الدولة في الحروب عليهم بل كان الأمراء يأتون بفرق أخرى من الولايات تعرف باسم (يرلى قولى) أى الجند المحلي ، وظلوا كذلك حتى أيام مراد الثالث سنة ٩٧٦ هـ قاتح السلطان في قبول النعلان الأعاجم فصار يقبل الطالب ولو كان تاجراً أو صانعاً أو حارثاً فكان ذلك سبباً في انحطاط شأنهم^(١) . وعلى ذكر تعليم الجند نذكر الحديث بكلمة في :

(١) مجلة الهلال : المجلد ١٧ ص ٤٥٨ ، ٤٥٩ ، ٤٦٠ ، ٤٦١ بتصرف .

النداء (و) الشعار

النداء : تألف أول جيش للقوم ممن دربتهم الطبيعة ومرنتهم الصحراء فلم تكن لهم من النداءات إذ ذاك كلمات تواضعوا عليها وجرت مجرى الاصطلاح لكنها كلمات مختصرة وافية بالغرض يقولها القائد أو مناديه عند الحاجة إلى حركة يريد بها. واللغة أفضل مساعد على هذا لما فيها من المختصرات الدالة فإذا أراد القائد الرجل للفرسان قال « الأرض الأرض » وإذا أراد الارتداد قال « الرجعة الرجعة » وهكذا ، وقد كثر في العصر الأول أن يكون التكبير علامة على بدء القتال لما يوليه الجند من قوة معنوية ، هذا ولما اتسق الأمر واستقرت النظم وتعددت أجزاء الجنود وتنوعت الحركات جعلوا لكل حركة نداء خاصا يدل لفظه على المراد به . وقد ذكر صاحب تاريخ التمدن الاسلامي^(١) من تلك الكلمات « الميل . والانتقال . والانتقال وتسوية الانتال . استدارة صفى . استدارة كبرى . تقاطر . اقتران . رجوع إلى الاستقبال . استدارة مطلقة . أضعاف . اتباع اليمين . اتباع اليسرة . جيش منحرف . جيش مستقيم . جيش مدرب . رض . تقدم . حشو . رادفة . ترتيب بعد ترتيب » فكانوا إذا أراد قائد الجند أن يميل جنده أو يتخذ شكلا خاصا من هذه الأشكال أو حركة من هذه الحركات ناداه بكلمة من هذه الكلمات .

هذا ما قاله ، ولكن لم يقع لنا ذلك في شيء مما وصلت إليه اليد ، ولا ذكر صاحب تاريخ التمدن الاسلامي مرجعه في نقله لنتعرف حقيقة تلك الكلمات وهل هي ضروب من التعبئة وأسماء لأجزاء الجيش أم كلمات نداء . وقد ذكر بعد ذلك « أنهم اختصروا ذلك كله في كلمتين « هوجوا »

و « هو برّا » واستمعنا على إتمام المراد بالإشارات فكان على الجند أن يراهوا الرئيس بأعينهم حتى إذا مال إلى جهة مالوا معه ، وفسروا هذين اللفظين بأن المراد بهو جواً أن تقبل الوجوه تجاه بعضها بعضا وعكس ذلك هو برّا » فزاد الأمر بعدا وغموضا .

من ذلك المختصر ؟ ومتى كان ذلك ؟ وعلى أى اللغات جرى ذلك الاختصار ؟ ما أظن هاتين الكلمتين « هو جواً وهو برّا » ألا بربريتين ، وما أفهم هذا الاختصار المدهش وكيف تؤدي (هو جوا) معنى اتباع اليمين واتباع اليسرة وترتيب بعد ترتيب . وعلى كل فهذا الذى ذكره المؤرخ زيدان نقلناه توفية للبحث .

وظل النداء فى العصر الثانى باللغة العربية كما يرى ذلك عرضا فى أخبار الحروب^(١) .

ولما غلبت المعجمة فى الجند وبخاصة فى العصر الثالث سميت الحركات العسكرية بأسماء تختلف باختلاف لغة الجند وكذا فعلوا بأنواع الرماية وأصناف السلاح كما رأيت فى مصر المالك يسمون الهدف الذى يضربون عليه فى أيام العرض « القبق »^(٢) وكذلك كانت تضطربهم الحال أن يمزجوا بين العربية ولغاتهم فى النداء وتسمية الآلات والحركات ، وإن كان المؤرخون لم يذكروا لنا شيئا من كلمات ذلك النداء ولو عرضا لعدم عنايتهم بغير العربية ، ثم كانت الدولة العثمانية وجميع مظاهرها الحربية تركية ونداؤها التركى لا يزال يردد فى فرق الجيش المصرى إلا ما علمنا منذ أيام من أن الفرقة السادسة عشرة المصرية قد أتمت التعلم بنداء عربى .

التعاطب بالرايات :

قد استعملوا فى النداء وسائل أخرى كالإشارة بالرايات ، فقد كان ذلك فى العصر الأول كما فعل النعمان بن مقرن فى فتح نهاوند عام ٢٠ من الهجرة فقد قال لجنوده

(١) تاريخ ابن الأثير : ج ٨ من ٨٧

(٢) انظر ص ٩ من هذه الرسالة .

«إني هازئ لوائي ثلاث هزات ، فأما أول هزة فليتوضأ الرجل بعمدها وليقض حاجته ، وأما الهزة الثانية فليتنظر الرجل بعمدها إلى سيفه (أو قال شمسه) وليتهيأ وليصلح من شأنه ، وأما الثالثة فإذا كانت إن شاء الله فاحملوا ولا يلوي أحد على أحد »^(١) ولعلمهم كانوا يفعلون ذلك إذا أرادوا الهجوم سراً وبغير جلبة تنبه العدو ، وقد استعملت هذه الإشارات في العصر الثاني^(٢) والثالث وارتقى منها في أيامنا ما يفعله الجنود من المراسلات بالرايات ، وسيأتى في البحرية من التخاطب بالرايات ما يشبه عمل الجند الآن تماماً .

البوق « البورى » :

واستعملوا البوق لجمع الجنود وتنبيههم وكذلك لبدء الهجوم ولكن ذلك لم يسمع منه شيء في العصر الأول أو قل في الصدر الأول منه ولكنه وجد في العصر الثاني فقد أمر الموفق جنوده في حرب الزنج سنة ٢٠٧ هـ ألا يزحف أحد إلا إذا حرك علما أسود كان قد نصبه ونفخ في بوق بعيد الصوت . وكذلك كان الأندلسيون أيام ملوك الطوائف يستعملون البوق لجمع الجنود ومرورهم^(٣) ولا يزال البوق إلى اليوم في الجيوش الحديثة باسم البورى .

الشمار :

وأما الشمار فهو ما يتنادون به في الحرب يتعارفون في ظلمة الليل ، وعند الاختلاط حتى لا يضرب بعضهم بعضا ، وقد تكون علامة يتعارفونها في الشياب أو نحوها ، كما كان شمار الصحابة يوم بدر فقد كانت سيماهم الصوف الأبيض كما في النسائي عن الامام على رضى الله عنه^(٤) . ويكون بكلمات يتواضعون عليها كما كان شمار الصحابة في بعض الغزوات « يامنصورايت » وشمار المشركين

(١) فتوح البلدان للبلاذرى : ص ٣١١ ط شركة احياء الكتب العربية

(٢) تاريخ ابن الأثير : ج ٧ ص ١٣٣

(٣) فتح الطيب : ج ١ ص ١٧٦ ط مصر سنة ١٣٠٢

(٤) آثار الأول في ترتيب الدول : ص ١٧٨ ط بولاق

« يَالْمُزْمِي يَا كُتَيْبِل » ، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين
« يابني عبد الرحمن » وشعار الخزرج « يابني عبد الله » وشعار الأوس « يابني
عبيد الله »^(١) . وكان شعار المسلمين في قتال مسيلة « يا أصحاب سورة البقرة »
وشعارهم في بعض غزوات الترك « يا محمد » .

وذلك الشعار هو ما يعرف اليوم بكلمة السر ، وكلمة الليل ، وكلمة المرور ،
وما أشبه ذلك من الأسماء .

(١) الأحكام السلطانية للماوردي : ص ٣٠

فرق الجند

وترتيبها

إن البدو وهم جنود الصحراء قد استعانوا على النصر في نزاهم بترتيب الجند وجعلهم كتائب، ولهم في ذلك مختلف من الأوضاع والمصطلحات، لتسمية جماعات الجند، يختلف باختلاف أعدادها فانك ترى في كتب اللغة :

«الجريدة» لأقل المسكر، ثم «السرية» من ٥٠ إلى ٤٠٠، ثم «الكتيبة» من ٤٠٠ إلى ١٠٠٠، ثم «الجيش» من ١٠٠٠ إلى ٤٠٠٠، وكذلك «الفيلق» و«الجحفل»، ثم «الخميس» من ٤٠٠٠ إلى ١٢٠٠٠، و«المسكر» يجمعها^(١).

وكانت للدول التي قامت بأطراف الجزيرة فرق منظمة وطوائف من الجند

مدربة فكان للنعمان بن المنذر خمس كتائب يتزويها ويوجهها وهي :

١ - الشهباء ، ٢ - الرهائن ، ٣ - دوسر ، ٤ - الصنائع ،
٥ - الرضائع .

فأما الشهباء : فكانت تتألف من إخوته وبني عمه ومن معهم من أهوانهم وعبيدهم سميت بذلك لبياض وجوهرهم ، وأما الرهائن ، ودوسر : فرهائن العرب ، وأما الصنائع : فبنو قيس وتيم اللات ، وأما الرضائع : فآلف رجل من الفرس وجههم كسرى أعوانا فكانوا يقيمون سنة ثم ينصرفون ويحجى غيرهم^(٢) ، وكأنه احتلال في ثوب المعونة .

هذا والفرس والروم إلى جوارهم لهم في الجند ترتيب حسن ونظام بديع شهداء القوم وشارفوه : فقد كان للفرس تقسيم رباعي : يحملون الجند على أربعة أقسام . على كل قسم أمير يسمى «ميرمران» وكل أمير معه أربعة يسمى كل منهم «اصفهبند» ومع كل اصفهبند أربعة يسمى كل منهم «مرزبان» ومنهم

(١) فقه اللغة للثعالبي : ص ٢٢٠ طبع الغانجي سنة ١٣٢٥

(٢) النخعي لابن سيده : ج ٦ ص ٢٠٤ طبع بولاق

كل مرزبان أربعة يسمى كل منهم « سالار » ومع كل سالار عشرة يسمى كل منهم « أسوار » ويجمعون على أساورة وهم الفرسان المفردة ومع السالار أيضا خمسة من الرجال، وتسمى « البيادة » فوق العشرة الأساورة^(١).

واللروم تقسيم منتظم أيضاً : — يحملون للجيش أمراء، الواحد منهم يعرف بالطريق ، ويقود عشرة آلاف وتحت الطريق اثنان « طومرخانية » يقود الواحد منهم خمسة آلاف وبعد الطومرخان « الطرنجاري » ويقود ألف رجل ، وبعده « القومسي » يقود مائتين وبعده « القمطرخ » « فالدامرخ » وتحتة عشرة رجال^(٢).

ولقد كان أول جيش للعرب في حياتهم الدينية الجديدة على قلة من العدد لم يقسم فرقا ولم يكتب كتائب ، فلما تكثر العدد وكان الفء والغنيمة احتاج الرسول عليه السلام إلى طريق سديد لأمر الجند وإرشادهم وتوزيع الغنائم فيهم، فعرف عليهم العرفاء ونقب النقباء^(٣) يكونون منه مكان قواد « الأورط » الآن من القائد في إبلاغ أوامره إلى جنده والتفتيش عليهم وإيصال نصيبهم من الغنائم وما إلى ذلك ، واستعملت لذلك العهد الأوضاع اللغوية كالجريدة والسرية ، وزيد على ذلك تسمية الجند الذين يصحبهم رسول الله بـ « الغزاة » وموقعهم بـ « الغزوة » ومن لم يصحبهم الرسول عليه السلام فـ « سرية » .

ولما وضع بعد ذلك الديوان ورتب العطاء على الأنساب كانت فرق الجند ،

(١) آثار الأول في ترتيب الدول : ص ٣٨ ط بولاق .

(٢) تاريخ التمدن الإسلامي : الجزء الأول ، وذكر صاحب آثار الأول أن للروم تقسيما عسكريا فيحملون للجيش أمراء عشرة وتحتهم عشرة نقباء يليهم عشرة عرفاء وتحتهم عشرة قواد وتحت كل عشرة فرسان أو رجاله نصف جيشهم في عصر غير الذي نقل نظامه جورجى بك زيدان وإلا فأننا لا نستطيع التوفيق بين هذين النظامين هذا وقد ذكر صاحب المسالك والممالك « الدارخ » بالكتاب ص ٥٦ ، وذكرها زيدان بالميم كما ترى .

(٣) الأحكام السلطانية للماوردي صفحة ٣٠ .

«كان للمهاجرين شعار وللأنصار شعار كما رأيت فيما سبق ولكل لواء كما سترى .
وقد تنسب الفرقة إلى عملها في الجيش كفرقة «أهل الراية» في جيش الفتح .
فقد كانت تجمع ناسا من قريش والأنصار وخزاعة وأسلم وغفار ومزينة وأشجع
وجبهينة وثقيف ودوس وعبس وجُرَش من كنانة وليث بن بكر والعقلاء .
وقد تسمى فرقة من الجيش بمحادثة أو مناسبة كما كان بمصر أيضا في جيش
الفتح الفرقة المعروفة «باللفيف» وعامتهم من الأزدي من الحجر ومن غسان ومن
شجاعة والتف بهم نفر من جذام ولخم والوحاف وتنوخ وقضاة ، وإنما دعوا
«باللفيف» لأن عمرو بن العاص أيام الفتح بعث بعمرو بن حمالة الأزدي ليأتيه
بمخبر مراكب الروم فتسمرت هذه القبائل للحاق به فلما رآهم عمرو بن حمالة
واستكثرهم قال : قال الله ما رأيت قوما سدوا الأفق مثلكم انكم لكم الله سبحانه
«فاذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيقا» . فسموا من يومئذ اللفيف ، وسألهم عمرو
ابن العاص أن يفرد لهم دعوة في العطاء فامتنعت عشائرهم من ذلك فقالوا لعمر
«فإننا نجتمع في المنزل حيث كنا ، فأجابهم إلى ذلك ، فكانوا مجتمعين في المنزل
ولهم في الفسطاط خطة ، ولكنهم متفوقون في الديوان ، إذا دعوا انضم كل منهم
إلى بني أبيه» (١) .

وكذلك كانت حال فرق الجند إبان العصر الأول أيام النصيبية والنعرة الحبشية
تنسب كل فرقة منهم إلى بني أبيهم يضمهم منزل خاص بهم ودعوة في الديوان
منفردة ، فقد كان جند البصرة على عهد بني أمية أخماسا : خمس الأزدي ، وخمس
تميم ، وخمس بكر ، وخمس عبد القيس ، وخمس أهل العالية وهم «قريش» ،
وكنانة ، والأزدي ، وبجيلة ، وخثعم ، وقيس عيلان كلها ، ومزينة» (٢) وكل
خمس ينقسم إلى عرافات يتراوح عددها بين العشرة والخمسة عشر رجلا عليهم
عريف يباشروهم في الحل والترحال ، والمنزل والعطاء ، وفوق هؤلاء النقباء ، وهكذا
يتمشى مع الأنساب والعصبيات وما كان لهذه الأخماس عدد محصور محدود ،

(١) كتاب الانتصار لابن دقاق : ج ٤ ص ٣ ط بولاق

(٢) تاريخ ابن الأثير : ج ٥ ص ٢٧

« كالأورطة » عندنا الآن بل تتناوبه الزيادة والنقصان باختلاف المواليد والقتلى والحاجة وما أشبه ذلك .

ثم كانت أيام بني العباس ومن بعدهم من دول الأطراف وقد امتعت المصيبة وخفت النمرة الجنسية ، وانقسم الجند فرقاً تتألف من أخلاط الناس ما بين فارسي وصقلبي ورومي وتركى ونوبى وغيرهم وتدعى هذه الفرق تارة بأسماء قوادها وطوراً بأسماء رجال اشتهروا فيها وآناً بصفتها ، فقد كان فى العباسية حوالى القرن الرابع من فرق الجند « البليقية » نسبة إلى ابن بليق « والهارونية » نسبة إلى هارون بن غريب « والساجية » نسبة إلى يوسف بن أبى الساج ، وكذا « الشفيمية » و « النازوكية » وغيرها ، وكما كانت قبل ذلك « الحربية » نسبة إلى حرب بن عبد الله من أكابر قواد المنصور^(١) ، وكانت هناك « الشاكرية » جمع « جاكرى » وهو معرب « جاكر » بالفارسية أى « الأجير »^(٢) .

وكان التقسيم فى هذه الفرق على العشرات والمئات يحملون :

(عريفا) على العشرة ، وهو يقابل الأونباشى فى التسمية الحديثة .

و (خليفة) على الخمسين .

و (قائدا) على المائة ، وهو يقابل اليوزباشى فى التسمية الحديثة .

وهكذا ذكر ابن الأثير ذلك التقسيم فى تاريخه^(٣) .

لكن جاء فى مجلة الهلال^(٤) أنهم كانوا يحملون على العشرة (عريفاً)

وعلى المائة (نقيباً) وعلى الألف (قائداً) ولم أر لهذا النقل مصدراً .

ثم كانت دول الأطراف فكان ترتيب يختلف باختلاف الأقاليم واللغات .

والرأى ، وإليك على سبيل المثال ترتيب جند المالك بمصر فقد كانوا يحملون على

العسكر (أتاكبك) ومعناه (الوالد الأمير) أو أمير أب ، وأول من لقب بذلك

(١) تاريخ ابن الأثير فى مواضع متفرقة

(٢) القاموس المحيط : مادة شكر

(٣) ابن الأثير : ج ٧ ص ٧٣

(٤) المجلد ١٧ ص ٤٥٧

نظام الملك وزير ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي حين فوض إليه ملكشاه
تدبير الملك (سنة ٤٦٥ هـ) والمراد أبو الأمراء^(١) وتحت الأتابك (مقدمو
الآلاف) للواحد منهم التقدمة على ألف فارس ممن دونه من الأمراء .

ثم (أمراء الطبلخانات أو مقدمو الخمسين) يكون للواحد منهم من أربعين
إلى ثمانين فارساً ولا تكون الطبلخاناء لأقل من أربعين .

ثم (أمراء العشرات) يكون للواحد منهم العشرة إلى العشرين .

ثم مقدمو الخمسات أو أمراء الخمسات^(٢) .

ونهضت العثمانية من قلاوت آسيا الصغرى فتألف جيشها الأول من المتطوعة
يحاربون تحت لواء أميرهم على ظهور جيادهم حتى يقتسموا الغنيمة ، ولم يكونوا
يتميزون بشيء من اللباس أو الطراز ، ولكن كان إذا عزم السلطان على الحرب
بعث المنادين يستنفرون الناس حتى أنشأ علاء الدين بن عثمان وزير (أوركخان)
أخيه فرقة من المشاة الأجورين يسكنون الشكنات على استعداد للحروب في كل
حين ، ودعا هذه الفرق باسم (بياده) وجعلها عشرات ومئات وألوا على نحو
ما كان في الدولة العباسية ، واستفحل أمرهم حتى قلق السلطان من وجودهم
فكان مشروع الإنكشارية على نحو ما بينا في تكوينهم وقسموا إلى (وجاقات)
واحدتها (وفاق) ، و (الوجاق) يقسم إلى (أورط) واحدتها (أورطة)
ولكل أورطة رقم تعرف به ، ولبعضها أسماء خاصة ، ويختلف عدد الجند في كل
أورطة حسب الأعصر من ١٠٠ إلى ٥٠٠ ، ويختلف عدد (الأورطة)
في (الوجاق) وعدد الوجاقات بمقتضى ذلك .

وقائد الوجاق يسمى (الأغا) ويقابله اللواء في هذه الأيام .

وتحتة (سكبان باشي) ويتوب عن الأغا ويقابل القائمقام اليوم .

و (قول كخيا) أو (الكخيا بك) نائب الأغا أو السكبان باشا .

(١) صبح الأعشى : ج ٤ ص ١٨

(٢) المصدر نفسه : ج ٤ ص ١٤ ، ١٥ ، وآثار الأول : ٣٨

و « محضر أغا » ينوب عن الإنكشارية عند الصدر الأعظم .

و « خصكى » ينوب عن الأغا فى القيادة على الحدود .

و « كخيبرى » ينوب عن الوجاق لدى الأغا .

و « الأفندى » الكاتب .

ولكل أورطة ضباط يتولون إدارتها على الترتيب الآتى :—

« الجوربجى » رئيس الأورطة يشبه « الكولونيل » .

« أوده باشى » نائب الجوربجى فى المناورات العسكرية .

« وكيل الخرج » يتولى الطعام والشراب .

« بيرقدار » يتولى الأعلام والبيارق .

« اشجى » الطاهى .

وإلى جانب هذا كانت فرق أخرى كالبيادة فى النظامية التى لم تكن لها أجور وكانت تعرف بالبيادة الخفيفة يقذف بها على العدو أول المعركة لتشديد الحصار على بلد أو معقل ، وكذا فرق الخيالة المأجورة . وإلى جانب هذا كان الأمراء الذين أقطعوا الأراضى والأخاذا التى كانت تعرف الصغيرة منها « بالتمارات » والكبيرة « بالزيامات »^(١) .

وقد شرط عليهم لذلك أن يقدموا فرقة أو جملة فرق من جنود الخيالة المسلحة من الحرب ، ونختم هذا البحث بجريدة تبين فيها مراتب الجند قديما وحديثا وإليكها :

(١) مجلة الهلال : المجلد ١٧ من ٤٥٧ ، ٤٥٨ ، وكتاب تاريخ الأتراك العثمانيين :

مراتب الجند قديما وحديثا

الفرس	الرومان	العباسيون ^(١)	المماليك	العثمانيون	الفرنج
ميرميران	بطريق	قائد	أتابك	سردار	فيلد مرشال
اصفهبند	طومرخان	نقيب	مقدم ألف	مشير	جنرال
مرزبان	طرنجاري	عريف	أمير طبلخاناه	فريق	لقتنانت جنرال
سالار	قومس	جندی	أمير عشرة	لواء	برجدير جنرال
أسوار جياده	قطرخ		أمير خمسة	أميرالاي	كولونيل
	داقرخ ^(١)		جندی	قائمقام	لقتنانت كولونيل
	(١) من	(١) هذا		بيكباشي	ماجور
	المسالك والممالك			يوزباشي	كپتن
	لابن خرداذبه			ملازم	لقتنانت
	طبيع ليدن م			صول	كوندكتور
	٢٥٦				
	وذكر زبدان	سبق ذكره.		صف ضباط	
	بك الدامر			باشجاویش	سرجنت ماجور
	بالم بدل القاف			جاویش	سرجنت
	ولا أعرف			أونباشي	كودبرل
	سندھ ل ذلك			وكيل أونباشي	سكوند كودبرل

الأسلحة

نبدأ في وصف الأسلحة بأبسطها وهو ما يعمل به رجل واحد فنذكر أولاً :
السيوف : وهي أشرف السلاح عند العرب ، استقوها من قولهم ساف ماله
أى هلك لأن السيف سبب الهلاك .

وكان العرب في جاهليتهم وصدر من الإسلام يجلبونها مما جاورهم من الأقاليم
التي تطعمها لفقر البلاد وعدم العناية بالصناعة ولذا ينسبونها إلى مواضعها فيقولون
المهند والهندواني نسبة إلى الهند ، والمشرقي نسبة : إلى المشارف وهي قرى من
أرض العرب تدنو من الريف ، ولا شك أن أطراف الجزيرة المتصلة بالسواحل
والبلاد العامرة كانت تطبع السيوف كما رأيت في المشارف وكما كانت الحال في الحيرة
حيث تنسب إليها السيوف «الحارية»^(١) .

وتتخذ السيوف تارة من ذكر الحديد الذي هو أجوده وأيبسه وهو الفولاذ
وهذه السيوف لمضائها كانت تنسب العرب صناعتها إلى الجن ، وتارة تكون
شفراتها من حديد ذكر ومتونها من حديد أنثى وتسمى المذكرة^(٢) ومن هذا
النوع كانت السيوف الإفرنجية ، وقد يكون السيف كله من حديد عادي ، ويقال
للسيف إذ ذاك أنثى .

ولما امتدت للمسلمين الدولة وانبسط العمران صنعت السيوف في كثير من
الأقطار التي فيها المادن ، ومن الموصل كانت تجلب الآلات الحديدية كالسكاكين
والسلاسل والنشاب وغيرها^(٣) ، واختلفت إذ ذاك السيوف باختلاف الصناعة
في الأقاليم فلم يشابه السيف المصري السيف العراقي أو الشامي ، ولم يماثل المغربي .

(١) و (٢) صبح الأعشى : ج ٢ والمختصر ج ٦ .

(٣) أحسن التقاسيم لمعرفة الأقاليم للهمداني (طبع أوروبا) صفحة ١٤٥ .

وكان من السيوف الطويل المعتاد ، والقصير ويسمى « أبتر » فان قصر حتى يكون تحت الثياب سمي « المشمل » لأنه يشتمل عليه بالثياب - ثم إن كان عريضاً سمي « صفيحة » وإن كان دقيقاً لطيفاً سمي القضيبي ، فإن كان فيه طرائق ممتدة في متنة كالخيط سمي « المشطب والمشطوب » وإن كان فيه حزم مطمئنة قيل فيه قنارات وبه سمي « ذو الفقار » سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وتدرجت الصناعة مع القوم فلما تمرسوا بالعلم والعمل سقوا السيوف حتى أهدوا منها المرفه البائر ، وكانت لهم سقايات متعددة بمختلف المواد من أجودها السقاية بالبورق والملح وملح البول والزرنيخ والنورة على نسب ذكرها فكان السيف المسقى بها يقطع عمود الحديد الذي زنته عشرة أرتال^(١) :

وتتخذ للسيوف حمائل تكون على الأكتاف ، وأول ما عرف من شد السيوف على أوساط الجند أن سيف الدين غازي صاحب الموصل وأخا الملك العادل نور الدين الشهيد أمر الأجناد ألا يركبوا إلا بالسيوف في أوساطهم والدبابيس تحت ركبهم ، فلما فعل ذلك اقتدى به أصحاب الأطراف ، وكان ذلك في أواسط القرن السادس الهجري^(٢) ومن السيوف ما يكون بمعاليق لا حمائل، وكان الخليفة إذا غضب على رجل منعه من أن يركب بسيف ذي حمائل كما فعل الرشيد مع الفضل بن الربيع فكان يركب بسيف ذي معاليق ، فكان هذه اللبسة كانت لبسة المفضوب عليهم ، كما يفعل اليوم بالوقوفين من ضباط جندنا ، فإنهم يؤمرون برفع السيوف وعدم تركها تنجر على الأرض^(٣) :

* * *

(١) كتاب الألبق في المجانيق : ص ٢٧ وسنقول عنه كلمة فيما بعد .

(٢) خطط المقرئ : ج ٣ ص ١٦١ .

(٣) تاريخ بغداد لابن طيفور ج ٦ ص ١٦ .

الرماح :

وهي آلة الطعن تتألف من قناة يجعل في آخرها حديدة مدببة هي السنان ، وتعمل بحديدة في أسفلها تركز عليها تسمى الزُّج ، وكانت العرب تتخذ قنيتها من الوشيج أو المران ويجلب إليها من الهند ، ومرفأ السفن التي تجلبها قرية بأرض البحرين يقال لها الخط ، وإليها تنسب الرماح فيقال «الخطية» ، وقد اتخذها المسلمون فيما بعد من خشب الزان وكانت تسمى الرماح المتخذة منه الذوابل^(١) .

وكانوا يحملون في الأسنة خرقه سماها العرب الأولون عذبة الرمح وسميت بعد المصابة لأنها تمصب الرمح من أعلاه ، وسمى الترك الراية «سنجق» وهو في لغتهم الطعن ، سميت الراية به لأنها تكون في أعلى الرمح وهو آلة الطعن^(٢) .

ويشبه هذه العذبة أو المصابة ما تتخذ جنودنا الزاكية اليوم في أطراف أسنة الرماح من الراية المؤلفة من قطعتين خضراء وحمرات .

ويلحق بالرماح «الحراب» واحدها حربة ، وهي أقصر من الرمح ، و«العنزة» قدر نصف الرمح أو أكبر وفيها زج . والمزاريق ما زرق به زرقا وهو أخف من العنزة .

ولما استعملت النار اليونانية أصاب الرماح منها شيء كثير ، وسند كرم عند الكلام عليها بعد .

* * *

القسي :

وهي عيدان من النبع تحني على مثال قوس الدائرة تقريبا ، ويشد طرفاها بالوت .

(١) الخصى : ج ٦ و صبح الأعشى : ج ٦ ص ١٣٤ .

(٢) صبح الأعشى : ج ٢ ص ١٢٨ .

المحكم القتل، فإذا جذب إلى حنية النبع ثم خلى قذف السهم بقوة .
والقسي عربية، وتكون من الخشب فقط ، وفارسية وتكون من الخشب
والقرن والعقب والنراء ، وما يرى به عن القسي العربية « النبل » وعن الفارسية
« النشاب » .

وموضع إمساك الرامي من القوس يسمى « المقبض » ويجرى السهم فوق
قبضة الرامي يسمى « كبد القوس » وما يعطف من طرف القوس « سية القوس » .
وتتخذ السهام من خشب قريب المقدمتوسط ، وأخذها العرب من النبع
يقطون عيدانه ويشذبونها ثم تلحى عنها القشور وتصلى بالنار حتى تلين وتقوم
ثم يقرض فوقها و تراش وتعقب ، وأخذها الجند بدمهم من خشب « القراصيا » وكان
أجود ما تتخذ منه السهام عندهم ^(١) .

وأجزاء السهم : الفوق وهو موضع الوتر ، منه والقذح السهم قبل الريش ،
والنصل وهو الحديدية تجعل في طرفه الأعلى ومنها المريضة التي تبعج ، والطويلة
الدقيقة التي تنفذ في حلق الدرع وتسمى السهام الدرعية .

ونياط القوس معلقها وهي من القوس بمنزلة حمالة السيف يلقيها المتنكب
في منكبه الأيمن ويخرج يده اليسرى منها ، فتكون القوس في ظهره وقد
توشح كتوشح السيف ، وربما جعل الجمالة في صدره وأخرج منكبيه منها فتصير
القوس على كتفيه .

وأخذ العرب كنفائن توضع فيها تارة تكون من جلد وطورا تكون من
خشب ، وكان الجنود بمصر (في العصر الثالث) يحملون ما يسمونه
« الكمندانه » لوضع النصل فيه حذراً عليه من الرطوبة والحرارة المفرطة ،
وكانوا يحملون في السرج المبرد والمطرقة لإصلاح نصال السهم ^(٢) واصطفتح

(١) الأحكام الملوكية والضوابط الناموسية (خط) منتكاه عنه في الكلام عن البحرية

(٢) كتاب « إيضاح المرامي لشرح هداية الرامي إلى طريق المرامي وهذا الإيضاح تأليف

الشيخ محيى الدين بن تقي الدين السلطى (في القرن الحادى عشر الهجرى)

العرب هنة من جلد يفسون بها إبهام اليد القابضة للقوس عند رمي السهام، وسموها « الختيمة » فأتخذها جنود الماليك بمصر من النحاس كصفة « الكشتبان » وعرفت عندهم بـ « الطارقة »^(١).

وبشيوخ النار اليونانية دخل استعمالها في السهام وسيأتي ذكرها بعد. وفي العصر الثالث اتخذت قسي ترمى بندق الصيد وتسمى « الجلاهي » وهي قسي تتخذ من « القنا » ويلف عليه الحرير ويفرى ويجعل في وسط وتره قطعة دائرة تسمى « الجوزة » توضع فيها البندقة عند الرمي، ولم تستعمل إلا في الصيد ولكننا ذكرناها تكميلاً للفائدة.

وقد تفتنوا في القسي وتقويتها حتى اتخذوا بمصر قسيًا عظيماً توتر بلوالب تجريها، ويرمي عنها بسهام عظيمة يعرف السهم منها، بـ « الخاطي » وهو في اللغة الغليظ الحاد، وتكاد تلك السهام لقوتها تحرق الحجر^(٢).

المقاليع :

ومما يلحق بالقسي « المقاليع » وهي أبسط أنواع الآلات القاذفة يستعان فيها بقوة الطرد المركزية، وذلك بجعل القذف في طرفها بين حبلين يجممان في يد القاذف من الطرف اثنان فيديرها ثم يخل أحد الطرفين فينبعث المقذوف بعيداً وظلت تستعمل في الجيوش لرمي الحجارة على قلة وعدم عناية، ويكون مع من يحملها « الخالي » لحمل الحجارة التي يرمى بها^(٣). ولا يزال القلاع

خط بدار السكتب المصرية فرغ من نسخه سنة ١٠٨٠ هـ. وكتاب هداية الرامي المعروف يشتمل على أحكام فقهية تخص بندق الصيد والرمية به والصيد الخ. من فهرست المكتبة البروسية برلين ص ٧٥ ج ٥.

والكتاب المعروف (هداية الرامي) لأبي العباس أحمد بن برهان الدين أبي اسحق إبراهيم بن شهاب الدين أحمد سبط ابن حرز ألقا الحاكم على رماة البندق بدمشق (في القرن السابع الهجري) من فهرست السابق ذكره، ومن الصفحة والجزء عينهما (١) المصدر السابق.

(٢) صبح الأعشى : ج ٢ ص ١٣٨.

(٣) الكامل لابن الأثير : ج ٧ ص ٤٥ ، ١١٦.

معروفا عندنا حتى اليوم ، يستعمل في الرمي ذوداً عن المزارع ، ينفر الطير عنها ،
أو يصيب العادي عليها .

* * *

الطبرزينات « الفؤوس » :

كثر ذكرها في كتب التاريخ باسم الطبرزينات وهي معرب « تبر »
أي الفأس بالفارسية ولذا يسمى السكر الصلب بالفارسية « الطبرزد » أي الذي
يكسر بالفأس^(١) ، وكانت الجنود تستصحبها للتضارب بها عند اللقاء .

* * *

العمر « الدبابيس » :

العمد آلات من حديد ذات أضلاع يقاتل بها لابسو البيضة ،
ويتضاربون بها بعد التضارب بالسيوف والرماح^(٢) ، وقد عرفت بعد العصر الأول
باسم الدبابيس وواحدتها دبوس ، ويجعلها الفارس في السرج تحت رجله ، ولما
استعملت النار والنفط أدخل استعمالها في الدبابيس ، وسيرد ذكر الدبابيس القارية .

* * *

المنجنيق :

آلة قاذفة وأبسط ما يقال في شرحها : أن لها دفتين قائمتين بينهما سهم طويل
رأسه ثقيل وذنبه خفيف ، وفيه تجعل كفة المنجنيق فتوضع القذوقات فيها
ويجذب السهم حتى ترتفع أسافله على أعاليه ثم يرسل فيرتفع ذنبه الذي فيه الكفة
فيخرج ما فيها بشدة^(٣) .

(١) و (٣) صبح الأعشى : ج ٢ ص ١٣٦

(٢) السكامل لابن الأثير : ج ٤ ص ١٠٢

وهي آلة قديمة استخدمها الفينيقيون قديماً ، وعنها أخذها اليونان والإسرائيليون ، وورد ذكرها في التوراة^(١) مراراً ، وعنها اقتبسها الفرس والرومان .

ولعل العرب من ذوى الدول بأكناف الجزيرة قد استعملوا المنجنيق قبل الإسلام ، فقد نقل القلقشندي^(٢) أن أول من وضع المنجنيق جذيمة الأبرش ملك الحيرة على العرب ، فلا بد أن قد سبق للقوم استعمال سهل دهمي من ادهى لهم اختراعه ، ويرجح هذا استعمال المسلمين المنجنيق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاتصال القوى بالفرس والنقل عنهم ، فقد استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف سنة ثمان من الهجرة^(٣) كما استعمل الدبابة في هذه الغزوة أيضاً ، بل قيل إنه استعمل المنجنيق في خير سنة سبع هجرية .

وقد أكثر المسلمون من استعماله في فتوحهم إبان العصر الأول على عهد الأمويين ورموا به عظيم الحجر ، بل استطاع « مسلمة بن عبد الملك » في حصار مدينة « الباب » حديداً على هيئة الحجارة ورمم به^(٤) .

وعنوا بالمنجنوقات حتى اتخذوا منها الكبار الهائلة ، فقد كان مع « محمد بن القاسم » في غزوة « الديبل » منجنيق عظيمة تعرف « بالمروس » كان يمد فيها خمسمائة رجل^(٥) فاعتبر بذلك عظم ما ترميه .

وزادت عنايتهم بالمنجنوقات ، واستكثروا منها حتى نصب مروان بن محمد على حمص في قتاله سليمان بن هشام الخارج عليه نيفاً وثمانين منجنيقاً^(٦) .

(١) تاريخ التمدن الاسلامي : ج ١ ص ١٤١

(٢) صبح الاممى : ج ٢ ص ١٣٧

(٣) السيرة الحلبية : ج ٢ ص ١٢٣ وسيرة ابن هشام : ج ٣ ص ٣٠٣

(٤) و (٥) فتوح البلدان للبلاذرى : ص ٤٤٢ ، ٢١٤

والديبل مدينة على ساحل بحر الهند شرقى مهران « قاموس الأمكنة والبقاع » وكان ذلك الفتح في أيام هشام بن عبد الملك .

(٦) ابن الاثير . ج ٥ ص ١٢٤

وبهذه العناية حسنوا المنجنىقات ، فكانت لديهم منها الأنواع الكثيرة والأصناف المختلفة .

فمنها العربي البين وهو أتقن مصنوعات .

ومنها التركي وهو أقلها كلفة .

ومنها الرومي والإفرنجي والغربي والفارسي^(١) ، ومنها ما هو لرمي السهام ، وما هو لرمي قدور النفط وغير ذلك ، ومنها الصغير يحمل في السفن ، وعلى الأبراج ، والسكبير العظيم .

ومهرؤا في تحديد المسافات وإصابة الرمي ووضعوا القوانين والآلات لتحديد الزاوية وضبطها ، ونجد صفة المنجنىق وأجزائها وصفة عملها في كتاب « الأنبيق في المجانيق » محلاة بصور يدهش رائيها حتى لا يكاد يصدق أن الإيتقان قد بلغ بالقوم إلى هذا الحد المعجيب ، ولولا ضيق الوقت وعدم الممكنة لاستمرت من الأستاذ أحمد زكي باشا بعض زخافات تلك الصور وطبعها لإثباتا للحقيقة وتوفية لحق القوم على التاريخ والخلف^(٢) .

وبالعناية هونوا صعوبات العمل حتى جعلوا في مكنة رجل واحد أن يدير منجنيقاً كبيراً^(٣) .

وكانوا يقذفون بالمنجنىقات الحديد والأحجار والسهام النارية وقدور النفط وقدور الكس والسوائل الملهية ، وسنوفى ذلك حقه عند الكلام على النار والمقذوفات النارية ، ونختم القول في المنجنىق بوصف الراجز له شعراً ، ترويحاً للقارى ، قال^(٤) :

كأنها حين تنهى الباس جنية في رأسها أمراس

(١) و (٣) الأحكام الملوكية والضوابط الناموسية لابن منكل .

(٢) كتاب الأنبيق في المجانيق ، ألفه شمس الملامتكللى بقا الشمسى الزردكاش (أو صانع الزرد) عام ٨٦٧ هـ وهو في جملة كتب زكى باشا التى أودعها بالمكتبة الحديوية مأخوذ بآلة التصوير في ١٠٩ لوحة بعضها مكرر وفيه وصف المنجنىق وأجزائه وطريق صناعته الخ . وسند كره عند الكلام في المقذوفات .

(٤) السكامل للبرد : ج ٢ ص ١٠٢ .

بها سكون وبها شماس يخرج منها الحجر الكباس
يمر لا يجسه حباس لا نافذ الطعن ولا ترأس

* * *

الدبابات القلاع المتحركة « النائمكسي » :

هذه آلات يُكاد بها للأسوار والخنادق ، وقلاع يقيمها المحاصر في العراء .
فالدبابة : آلة سائرة تتخذ من ثخين الخشب وتكون مركبة على عجل
مستدير يسهل حركتها ويجعل على سطحها طفل أو عجينة تراب ممجونة بوبر
الوحوش ويجعل فوق العجين جلود البقر لتقيها من الحجارة التي ترمى بها ، وإن
كان مع المحصورين نار جعلوا فوقها اللبود أو الجلود المنقعة في الخل لتقيها
النار ، أو يحملون فوقها أغصان الشجر الخضراء ثم تقدم إلى السور^(١) فينقبه
من فيها .

وقد يحملون داخلها سلسلة حديد نازلة من أعلى وفي طرفها خشبة عظيمة
في قلب حديد وطرفه على صفة رأس البكر ، وذلك الرأس من معدن فيجذبون
السلسلة وعند الجذب يدخل رأس البكر في البرج وإذا أطلقوا السلسلة يخرج
الرأس ويضرب السور مراراً بسرعة فيحدث ثغوراً في الموضع المقصود . وتسمى
هذه الآلات « بالضبور » فقد قال في تاج العروس^(٢) « والضبر جلد يغطي خشباً
فيها رجال تقرب إلى الحصون للقتال جمعه ضبور » ، وهذا النوع الأخير المشتمل
على رأس يسمى « السكبش » ويجمع على كبوش وكباش .

وانتخذوا من هذا النوع أبراجاً زحافة أعلى من الأسوار ، وهي قلاع متحركة
تحاصر القلاع الروامى ، وتدبر حركتها إما بلوالب أو بمشاقص أو يحملون

(١) آثار الأول س ١٩٢ أو الفز والثافع للمجاهدين في سبيل الله بالآلات الحروب والمدافع

(٢) مادة « ضبر » و « كبش » .

في أسفلها عجلاً وفوقه أضلاع ، فيأتي الرجل بالمشاقص فيدخلها بين تلك الأضلاع الخشب ويدعمها على موج ثم يقيمها فتندفع وتجرى على سهولة العجل التي ركبت عليها ، ويقعد الرجال في أعلاها وقد أديرت حولهم الستور والطوارق للوقاية من النار والأحجار ، فيتمكنون من السور .

وكان لتلك الزحافات جسور ترمى على الخنادق فيتصل الطريق بين القاعدتين المتحركة والمحصورة ، وكانت تلك الأبراج الزحافة من القوة بحيث تحمل المنجنوقات ويكون مع الواحدة خمسة جسور متحركة فإذا وصلت إلى المكان الضيق تضع واحداً إثر واحد ، وترى في لوحة « ٦٩ » من كتاب الأنيق في المجانيق ، صورة زحافة يجسر يرمى فوق خندق ، وفي لوحة « ٨٥ » من هذا الكتاب صفة برج خشب وخلفه منجنيق وأمامه سلام لاعتلاء السور وهو يمشى .

وإنك إن تر هذه الصور لا تدري من أى الحالين تعجب أمن عظم تلك الآلات في تلك العصور التي لم نكن نحسبهم عرفوا غير البعير والشاة أم من دقة التصوير واتقانه حتى لتحيل أن يكون هذا عمل يد ؟ ولو أن آلة التصوير تحيل ما تصور لتخونتها وأبعدت أن تكون تلك العصور من عمل شرق ماش في القرن التاسع للهجرة ، وإذا كانت تلك صناعتهم وتلك صورهم فاللهم احكم بينهم وبين خلفهم العاق !

ونتهى الحديث بأن نقول : إنه على تلك المثل اخترعت « التانكس » التي عملت في الحرب الأخيرة عملها .

النار والبارود

هذه النار التي ينعتها المؤرخون باليونانية ليست إلا اختراعاً مشرقياً اهتدى إليه رجل من أهل بعلبك يدعى كلينيكوس وأوضحه للبزنطيين سنة ٦٦٨ م وكانوا إذ ذاك في إبان حاجتهم إليه ليردوا هجمات العرب عن القسطنطينية وغيرها من ممتلكاتهم التي روعها العرب فسكرتموها من استعمالها حتى تمكن المسلمون

أخيراً من معرفته في أواخر العصر الأول فإذا هي مخلوط « يظن » أنه كان يحتوى على راتنج وبتروول، وقد قال البستاني في دائرة المعارف : « من المحقق أنها لم تكن سائلا » ولكن جاء في تاريخ التمدن الإسلامي لزيدان بك أنها سائل يطلق من اسطوانات نحاسية^(١). وعلى كل فهي مزيج سريع الاشتعال في الهواء ولم أر لها وصفاً في شيء من الكتب العربية التاريخية ولكنهم أكثروا دائماً من ذكر النفط الذي هو خلاصة القار البابلي وله قوة يسبب بها النار، فإنه يستوقد من النار وإن لم يماسها ولونه أبيض وقد يكون منه الأسود أيضاً^(٢).

ولما استعمل القوم هذه المواد الملتهبة أدخلوا استعمالها في الرماح والسهام والدبابيس .

فمن ذلك ما كان يعرف برمح الخناسقة وهو رمح يجعل في سفاته كلاً بان من الحديد وحلقة حديد أيضاً ، ويلف السنان بلباد عليه مزيج من المواد المشتعلة . ومنها : رماح بلا سلاسل ملفوف على سفاتها شبكة شريطية مدهونة بمواد مكونة من نפט ومساحيق وغير ذلك ، وتجد في لوحة ١٠٥ من كتاب الأنبيق في المجانيق صوراً من تلك الرماح .

وكذلك فعلوا بالسهام والدبابيس وتفننوا في استعمال النصال الملتهبة واتخذوا بعضها من الزجاج ، كما ترى في لوحة ١٠٦ من كتاب الأنبيق المذكور صورة دبوس ناري وفي لوحة ٨-١ منه صورة نصل ناري من زجاج .

واتخذوا منها القدور التي ترميها المجانيق على شكل كرات وستذكرها بعد تقديم كلمة في البارود والمدافع .

(١) الجزء الأول صفحة ١٤٥

(٢) المفردات ابن اليعطار الجزء الرابع صفحة ١٨٢

البارود :

لم يتم للمؤرخين اتفاق على اسم مخترع البارود ، ولا الأمة التي سبقت إلى معرفته فقد ادعاه بعضهم للهنود ، وأن الصينيين استعمالوه وأخذوه عنهم سنة ٨٠ م ، وعندهم أخذ العالم^(١) ولكن لا برهان على ذلك .

وادعاه الإفرنج على اختلاف بين مؤرخيهم لأحد رجلين هما : « روجر باكون » المتوفى سنة ١٢٩٤ م ، والراهب « برثو لدشوارتز » الذي عاش في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي . لكن ثبت أن العرب استعمالوه قبل زمن أقدم الرجلين ، فقد ذكر ابن خلدون في تاريخ سنة ٦٧٢ هـ الموافقة سنة ١٢٧٣ م في فتح السلطان أبي يوسف سلطان مراکش لمدينة سجلماسة ما نصه :

« ونصب عليها آلات الحصار من المجانيق والعراصات وهندام النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث أمام النار الموقدة بالبارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال » إلى قدرة باريها^(٢) ..

فإن رأه الإفرنج على يد « روجر باكون » فهو ناقل عن العرب لا مخترع ، وهذا ما عليه أغلب المؤرخين .

(١) دائرة المعارف للبستاني في المجلد الخامس « بارود »

(٢) وجاء في هامشة من هوامش صاحب السعادة صديقنا الأمير شكيب أرسلان على كتاب حاضر العالم الإسلامي ج ١ ص ٣١٥ ما عبارته — وهي عبارة صاحب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى في فصل منقول عنه وانصها — على ما قال — يعني المنصور السعدي إذ الحديث عنه « من أن البارود لم يكن في تلك الدول الفارطة موجوداً فيها بكثرة فلا يرد عليه أن ظهوره كان في أوائل المائة السابعة لأول دولة بني مرين » فهو أسبق عما ذكره ابن خلدون هنا في الثلث الأخير من المائة السابعة بل هو في أوائلها .

المدافع

لقد اضطرب القول في اختراعها وسبق الأمم إلى استعمالها فلا تزال الناس تتنازع هذه الأسبقية أيضاً ، على أنا نقطع بأن استعمالها عند المشاركة لم يكن إلا في العصر الثالث من عصور الجندية التي رسمناها ، ويرجح أن ذلك كان في منتصف القرن السابع الهجري ، وآخر القرن الثالث عشر الميلادي ، فقد رأيت عبارة ابن خلدون التي ذكرت في الكلام على البارود وفيها يقول : —

في عد آلات الحصار « وهندام النفط القاذف بمحصى الحديد ينبعث من خزنة أمام النار الموقدة في البارود الخ » فقد استظهر « دوزي » في معجمه كما نقل عنه الأستاذ أحمد تيمور باشا^(١) أن المراد بالهندام هنا المدفع فإن صح ما ظهر له يكن الشرقيون قد استعملوا المدافع في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي .

على أن عبارات مؤرخي هذه العصور قد اضطربت في استعمال كلمة المدفع فتارة يطلقونها على الآلة القاذفة وتارة يسمون بها السكرات المقذوفة المدفوعة كما ترى ذلك في كثير من المواضع في تاريخ ابن إياس ، فقد أكثر من ذكرها بمعنى المقذوف ، وذكرها بمعنى الآلة القاذفة في موضعين من كتابه^(٢) فقال « وركب على سورها — يعني دمشق — المدافع من كل جانب » وجاء في زجل للشيخ بدر الدين يقول فيه « المدافع ترى سفرجل كبار » .

هذا وترى في كلام المؤرخين ، عن فتح القسطنطينية ، أن المدافع التي استعمالها السلطان محمد الفاتح إنما كانت من اختراع رجل مجرى ، على حين

(١) المقنطف : المجلد الخامس والأربعون صفحة ٥٨٩ .

(٢) تاريخ ابن إياس ج ٢ صفحة ٤ . والجزء الثالث صفحة ٦٦ .

كانت المدافع معروفة في الشرق قبل ذلك بأكثر من قرن ونصف قرن ،
ولعل هذا المجرى إنما صنع الكبار منها ، أو لم يكن بالشرق إذ ذاك من يحسن
أن يصنعها .

وقد استعمل القوم كلمة « المكحلة » للبندقية المعروفة اليوم ، والمدفع أيضاً
لوجود الشبه بينهما وبين قارورة الكحل في الصورة ، لا سيما أن البندقية
كانت تحشى قديماً بالمذك فكان منها كالرود من المكحلة . وقد بقيت هذه
التسمية معروفة إلى اليوم عند المغاربة فإنهم يسمون المدفع بالمكحلة الصغيرة^(١)
وقد ورد في ابن إياس وغيره ذكر البندقية بهذا الاسم ، « وذكر الكفّية »
كما يعرف بالطبنجة .

على أن يد العناية قد حفظت لنا من عوادي الدهر بعضاً من كتاب عن
المدافع اسمه كتاب « المز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بآلات الحروب
والمدافع » لإبراهيم بن أحمد بن غانم الأندلسي المعجم الرياش ، صور الأستاذ
زكي باشا منه عدة لوحات مودعة بالمكتبة المصرية ، ضمن الكتب التي جاء بها
من أوروبا . وعدة تلك اللوحات ٣٦ لوحة منها نحو ١٦ مكررة ، واللوحه المعطاة
رقم (١) هي المعطاة رقم (٣٦) ولم أظفر فيها بأول الكتاب ، وآخر باب في هذه
اللوحات هو الباب الثلاثون في الرمي على الست نقط للربع « أي ربع الدائرة » .
وقد نقل المؤلف عن غيره من المؤلفين الذين سبقوه فقال في لوحة (١) عند
الكلام على قوانين النسبة بين ثقل المدفع وثقل الكرة التي يرميها ما نصه
« وقد ذكر واحد من المؤلفين المعتبرين الخ » فدل عن أن للقوم أثراً جليلاً
في المدافع من العلم والعمل بها ، وأن ليس كتابه هذا بأولها ولا أوحدها .

وقد ذكر أن من المدافع مدافع كاملة وأنصاف مدافع وأرباع مدافع ، وأن
بعضها للحصار ويسمى عندهم :

(١) — المقتطف ، مجلد ٤٥ . ص ٥٨٨ ، ٥٩٠ — وفي لوحة ١٠٠ من كتاب
الأنيق صورة مكحلة معمرة وقوس الرمي فيها مدرج واضح لبيان تحديد الرمي لإصابة الهدف .

المهراس :

يرى به وراء الأسوار كور تصعد بقوة البارود إلى العلو ثم تنزل بالثقل الكبير
تطلب المركز ، وكور تنفجر إذا صعدت في الهواء تمطر الحجارة على المحصورين .
وشفع ذلك بالصورة المبينة له ، ففي لوحة (٤) صورة مهراس وكور وصفة سقوطها على
الحصن رسماً متقناً بديماً .
وذكر نوها آخر يشبه كثيراً :

المدافع الضخمة

وهي مدافع يعرف الواحد منها بالدفع « البطرخي »^(١) ويتخذ لك القباب
والأبواب الحديدية. وهدم الأسوار العظيمة، ورمى قنطار بارود والقذيفة الواحدة
منه تكفي لهدم سور عرضه ثمانية أقدام .
ويكون على هيئة الناقوس واسع في فمه ويضيق كلما نزل إلى الخزانة ، وكانت
تتخذ له دعائم تثبت في الأرض ويوضع فوقها مربوطاً بها لثلا يرجع إلى الوراء
إذا ضرب . وقد وصف المؤلف هذا السكسي وتثبيتته في الأرض وربط الدفع به
في لوحة (٦) من كتابه العز والنافع .
ووصف الصناعة وتذويب الحديد وتجربة المدافع الجديدة وطريق إصلاح
المدافع التي تتعطل في الميدان ونكتفي بهذا منتقلين إلى الكلام على :

القدور « القنابل »

القنابل جمع القنبلة وهي الكرة التي يقذفها المدفع . . كلمة لمجربها أهل عصرنا
وليست لذلك المعنى في اللغة ولا ورد ذكرها كذلك في التاريخ ، ولكنها تركية
أخذناها عن الترك الذين أخذوها عن الفرس ، لأن القنبلة في اللغة بالفتح الطائفة

(١) لوحة ٥ من كتاب العز والنافع ، ويلاحظ أن الخط رديء والمراد غير واضحة
ولذا لا أبوه بهذه ضبط هذا الاسم ولكن هكذا قرأته قدر ما استطعت .

من الناس ومن الخيل وجمعها قنابل ، والقنبلة بالضم مصيدة لطير يصطاد المصافير ويعرف بالنمَّس كصرد .

والمؤرخون قد سموا ما يقذفه المنجنيق بالقذور لأنها كانت تتخذ على مثالها ، وسمى صاحب كتاب العز والنافع مقذوفات المدفع بالكُور للشبه بينهما أيضا إلا أن الجبرتى^(١) :

استعمل كلمة القنابر لمقذوفات المدافع وأوردها صاحب سلك الدرر في تراجم أعيان القرن الثاني عشر في ترجمة محمد بك أبي الذهب « قنبر » وهي محرفة عن « قومبرة » وهي محرفة عن « خبرة » بالفارسية وهي في اللغة اسم لقذيفة المدفع وعن التركية أخذت إلى العربية وصارت هكذا قنبلة^(٢) .

وإليك شيئا عن القذور التي كانت تقذفها المنجنوقات ، ونستريحك هذرا في استعمال كلمة القنابل إما تعريفا من التركية ، وإما استعارة من الاستعمال العربي ، فالقنبلة المصيدة وما أقرب الشبه بينها وبين تلك المهلكات التي تصيد الأرواح ، فمن هذه القنابل ما يشبه أن يكون مكان :

قنابل شرابيل :

لأنها كانت تحرق وتقتشر الجلد عن اللحم ، وكانوا يصنعونها من قدر فخار مملوء بمواد من نפט وغيره ، ذكرها صاحب كتاب الأنيق على نسب خاصة ورسم القدر نفسها في لوحة .

(١) قلت : وكذا ورد في الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ما نصه : « لكنهم لما سمعوا رعد المدافع والمهاريص ، ورأوا ارتفاع القنابر في الجو انهزموا ... الخ » والحديث عن حرب المنصور السعدي المغربي مع ملوك السودان من مجاوريه — وهذه العبارة التي نقلتها واردة في تعليق للأمير شكيب أرسلان على كتاب حاضر العالم الإسلامي ج ١ ص ٣١٦ نقلا عن الاستقصا المذكور .

(٢) مقال الأستاذ تيمور ياشا في المجلد الخامس والأربعين من مجلة الاقتطف صفحة ٥٥٩٠ .

قنابل الغازات الخائقة :

وتسمى عندهم القدر المتين للمخاسفة ، وتتخذ من قدر تملأ بأفيون ، وزرنيخ ، وبنج أزرق ، ومواد أخرى ذكرت على نسبتها وصورت القدر في لوحة ٩٠، ٩١ من كتاب الأنبيق ، وسندكر من هذه القنابل نوعا آخر يستعمل في البحر عند الكلام على البحرية .

ومن أرسال الغازات الخائقة ما يكون بتدخين الكبريت والجيف على مهب الريح حتى يفسد الهواء على العدو^(١) ويشبه :

قنابل الميكروبات :

التي لم تستعمل بعد ، القدر المعروفة عندهم بقدر المَرْكَب ، وتعمل من قدر من الفخار أكبر ما يكون وتوضع فيها حبات عتاق وعقارب وتختم رأسها وترسل على القاتلين فكل من سمته قتلته ، وأكثر ما تفعل تلك إذا أرسلت في السفن لضيق المكان^(٢) :

ومنها :

القنابل المصهية :

وتتخذ من كبريت رومي أسود وصمغ ودهن بلسان ونورة ومواد أخرى ، ثم تبندق وتجفف ، فإذا أريد الرمي بها تمسح بنفط مصعد مطبوخ ويذر عليها كبريت مسحوق ، فإذا رمي بها عن قوس صلبة رمية شديدة اشتعلت نارا بوقوعها في الهواء ، سواء في ليل أو نهار^(٣) .

(١) آثار الأول صفحة ١٩١ .

(٢) ورأيت في شفاء الغليل للخفاجي ص ١٥١ استعمالها في عهد عمر ، فقد قال في هذه الصفحة ما عبارته « لما صعب أخذ شهرزور على سرايا عمر دلوهم على مكان فيه عقارب ، فلاقوا منها أجربة ، ورموها على المنجنيق ، فضج أهلها وسلموها » .

(٣) الأحكام الملوكية والضوابط الناموسية لابن منكلبي صفحة ٢٩ .

قنابل النحاس :

وكانت تسكب على مثال حجر المنجنيق معجوفة وتتملاً بدواء واحد . ومواد أخرى ذكرها على أقدارها الزردكاش صاحب الأنيق . ومن قنابل النحاس ما يكون على شكل صناديق تعرف بصناديق الخاسفة وهو صندوق في جنبه مزارق نحاس ، وله أنابيب تنفذ إليه ، ويملاً الصندوق نقطا ، ويعمل على رأس المزارق وردة لباد ويشعلها ، ثم يرسل الصندوق ، فيشتعل منها وينفجر .

قنابل الحجر :

وتتخذ من حجر مدور ويجعل فيه أربعة خزائن ، وتتملاً الخزائن بلزاق مكون من نפט ، ومصطكي ، وغيرها الخ ما ذكره على أقدار محدودة صاحب كتاب الأنيق .

قنابل الزجاج :

وذلك باتخاذ قوارير تملأ من دهن يتركب من نפט مصعد وهو الأبيض أو كبريت وكندس الخ ثم يرمى المنجنيق هذه القوارير فإذا وقعت بمكان لطخته ، ثم يؤتى بعد ذلك بحجر عليه مشافة مرواة من النفط المطبوخ ، وتشعل فيه النار ثم يرمى على المكان الذي أصابته القوارير فيلتهب ويفور ولا ينطفئ أبداً حتى يصير رمياً^(١) ومن تلك القوارير :

قنابل الير :

وهي قنابل من الزجاج مدورة ذات عرى تحشى بالنפט والصبر وبزر القرطم المقشور الخ ويجعل لها سلسلة ويشعلها الضارب ثم يهوى بها فيكسرها ، وتجد

(١) الأحكام الملوكية لابن منكل خط بالخزانة التيمورية صفحة ٢٩ .

صورتها في لوحة (١٠٣) من كتاب الأنيق . ومنها ما يكون مستطيلاً ، وبعضها يعرف بقوارير النفط ، وهي زجاجات تملأ نفطاً طياراً وتسد ويرى بها الرجل فيصير شمعة نار .

ومما ينتبه إليه أن تلك « القنابل اليدوية » قد استعملت في العصر الثاني بيد الرجال في القتال البري ، استعملها ياقوت المناويء لمعاد الدولة بن بويه في حربه له فقدم أمام أصحابه رجاله كثيرة يقاتلون بقوارير النفط^(١) .
ومن بديع ما يُسكاد به استعمال النفط في البر استعمال :

الألغام :

وقد فعل ذلك أحد القواد على عهد الخليفة « المعتز العباسي » فقد أمر بوضعه على الأرض ، ثم أمر أصحابه بالاستطراد للمدو ففعلوا وظن العدو أنهم انهزموا فتبعهم ، فلما توسط رجاله النفط أمر القائد بالنار . فألقيت فيه — وهويتهب وإن لم يماس النار كما ذكر — فالتهب تحت أقدامهم . وجعلت النار تحرقهم حتى انهزموا^(٢) .

ومن الأسلحة التي استعملت للدفع والمنع مما :

الحصك « الأسلاك الشائكة » :

وهو حديد مدبب منه المثلث ذو الأربع الأسابع فكيفما وقع على الأرض كان منه سن مرتفعة تعطب به الخيل وغيرها^(٣) ومنه المسدس ويكون له ثلاث شوكلات قائمة^(٤) ، وكان ينثر حول الخنادق لتحصينها ، وتارة يجعل وراء الجيش منعاً للهزيمة إذ يحول بين الجند والفرار ، وقد استعمله الفرس لذلك في قتالهم المسلمين في وقعة نهاوند ، وأحسبهم أخذوه عنهم إذ ذاك ، وظل مستعملاً حتى العصر

(١) ابن الأثير ج ١ ص ٨٧ .

(٢) ابن الأثير ج ٧ ص ٦٠ .

(٣) آثار الأول ص ١٩٤ .

(٤) الأحكام اللوكية ص ٢٧ .

الثالث وكانت المغاربة تسميه « حمص الأمير » وتؤدي عمله الآن الأسلاك الشائكة الحادة الكهربائية التي كانت تستعمل في الحرب الأوروبية الأخيرة ، وبعد تعداد تلك المهلكات نخلص منها إلى ذكر :

أدوات الوقاية

الدروع :

وهي لبوس الحديد يتقى به الطمان ، وتتخذ من الزرد المنسوج حلقة ، فتكون منها المضاعفة التي تنسج حلقتين حلقتين ، وللغردة التي تنسج حلقة حلقة ، ومنها الطويلة السابغة ، ومنها القصيرة دون تلك :

ويتخذ منها زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت الرأس ويسمى :

المقعر :

و « المغارة » وتغطي الوجه كله فلا يظهر منه إلا العينان . وبدلي بعضها وراء الظهر مشدوداً بالبيضة ويسمى رفرف الدرع . وتمتد على الأذرع حتى فضول الأنامل ، وتارة تكون أكامها إلى المرافق ، وتارة تكون فوقها ، ويؤتى فوق المغفر بصفايح من الحديد تعرض ثم تدار على الرأس ، وتسمى :

البيضة :

وتتخذ مثل هذه الصفايح على الساعد ، وتسمى الطراق^(١) .

وقد اتخذت الدروع من الصفايح المتخذة من الحديد المتواصل بعضها ببعض وكانت تعرف في مصر « بالقرقولات » حوالي القرن الثامن الهجري^(٢) .

(١) الحصص لابن سيده : ج ٦ .

(٢) صبح الأعشى : الجزء الثاني صفحة ٣٦ .

وقد تفتنوا في إتقان هذه الأدوات حتى كانوا يتخذون بمصر دروعا وخوذات لا تؤثر فيها السهام فيطلوونها بمواد مؤلفة من الغراء وبرادة القرون ومسحوق الرخام الخ (١) فلا يعمل فيها النشاب .
ومن بديع طرق الوقاية اتخاذ :

ثياب لا تحترق :

وهي ثياب تطل من الداخل والخارج بمواد متخذة من النشادر والشب المصري والشب اليماني ومواد أخرى فإذا ألهبت النار في الثوب لا تزال مشتعلة وأنت تنضح عليه من النفط ساعة بعد ساعة يومك أجمع ، فانه لا يصل إلى داخل الثوب شيء (٢) .
وكان الرجال يلبسون هذه الثياب لوقايتهم من النار .

ولا يهولنك ما ذكرت فتسرب إليك الظنة أنها أوصاف نظرية ، لأن أولئك الذين حدثت عنهم وأحلتك على كتبهم إما صناع أسلحة يباشرون بأنفسهم ما يصفون بأقلامهم كالزردكاش صاحب كتاب الأنيق أو مقدمو أجناد يمانون استخدام هذه الآلات والاشراف على عملها كحمزة بن منسكى صاحب الأحكام الملوكية ، وليس لهم كبير معرفة بالكتابة وممارسة التأليف كما ترى ذلك في عامية أسلوبهم وسذاجته وإطلاق الكلمات الاصطلاحية غير العربية وفشو اللحن فيما كتبوا ، مما يدل على أنهم ليسوا علماء نظريين كلاميين .

التراس :

واحداهما الترس أو الدقة أو المجن ، وتتخذ على أشكال كثيرة فمنها « المقتب » المنحني الأطراف يتقى به النشاب والحجارة والسيف دون الرمح لأنه متى طعن ثبت الرمح فيه .

(١) الأحكام الملوكية والضوابط الناموسية في فن القتال في البحر لابن منسكى صفحة ٣١ .

(٢) المصدر نفسه صفحة ٢٩ .

ومنها « المستطيل » يتقى به النشاب لأن رأسه يستر رأس الفارس ، وطوله يقيه فينظر بأحدى عينيه ولا يكشف رأسه . ومنها « المسطح » وتتقى به الرماح . وتتخذ التراس تارة من الجلد ولها حلقة من قرن أو حديد ، وهي أبسط أنواعها وتارة تكون من حديد ، وتارة تكون من عيدان مضموم بعضها إلى بعض بخيط القطن ونحوه .

ومما يتخذ للوقاية : الستور ، والطوارق ، التي تجمل على الدبابات وقد مر ذكرها .

سمة الأسلحة وتسميتها

كانوا ينقشون على السيوف والتراس أسماء المقدمين من القواد كما ترى ذلك في كثير من الأماكن في تاريخ ابن الأثير .

وكان للدول علامات مختلفة تنقش على السلاح وأدوات الدولة كما نقش أبو عبد الله الشيعي أيام بناء الدولة العلوية بالمغرب على السلاح « عدة في سبيل الله » ووسم الخليل على أفخاذها « الملك لله » .

وكانوا يسمون الأسلحة كالسيوف ، والدروع ، والقسي ، والمجانيق بأسماء المناسبات ، من معدنها أو حدة رمايتها ، أو نقاوتها ، أو لصفة فيها ، كما ترى ذلك كثيرا في ثنايا التاريخ ؛ ولا حاجة بنا إلى الإطالة بسرد شيء منه ، فقد رأيت تسميتهم المنجنيق المعروفة « بالمروس » أيام الحجاج كما ذكر .

وكانوا يحتفظون بكرائم الأسلحة ذات القيمة الأثرية ، وهذا سيف عمرو ابن معد يكرب الزبيدي الذي كان يسمى « الصمصامة » ظل الخلفاء يتوارثونه حتى عهد الخليفة الواثق العباسي .

وما تلك إلا عناية بآثار السلف الصالح لا بد منها في نفوس الأمم الحية ، وتلك العناية التي أهملناها حتى انقطعت الصلة بيننا وبين سلفنا فجهلنا حضارتهم وأصبحنا نرى وصفها غريبا مدهشا ، قال لهم هيء لنا من أمورنا رشدا .

الأعلام

الألوية - الرايات

«اللواء» :

هو العلم الذي يحمل في الحرب يعرف به موضع أمير الجيش ، وقد يحمله أمير الجيش ؛ وقد يسطيه غيره ، وتارة يحمل لكل فريق من الجيش كأهل كل حي أو حلف أو قبيلة ، أو لكل قسم من الجيش كاليمين واليسرة والقلب الخ لواء .

وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادف اللواء والراية ، وعن ابن اسحق وابن سعد أن اسم الراية إنما حدث بعد خير^(١) .

وقد اتخذ الرسول عليه السلام اللواء في منازيته ، كما كان الحال قبله عند العرب ؛ وكان لواءه في غزوة « ودَّان » أولى غزواته ؛ أبيض اللون ، وكذلك كان لواءه أبيض في غزوات « بدر الأولى » وغزوة « بني قينقاع » و « بواط » و « بدر الكبرى » إلا أنه كان أمامه في بدر الكبرى رايقان سوداوان كانت إحداها من مرط لمائشة رضى الله عنها ؛ وكان يقال لها « المسقاب » فالرسول صلى الله عليه وسلم قد اتخذ الرايات بيضاء ، وسوداء ؛ والأولى أكثر ، وما كان اللون إذ ذاك رمزاً ذا معنى .

ومضى بنو أمية بعد ذلك وراياتهم بيضاء وشعارهم البياض ، حتى جاء العباسيون بعدهم مسودين ، قد اتخذوا السواد لباساً وشعاراً في الأعلام ، حداً على صرعى آل البيت ، الذين قضوا بيد الأمويين وسيوفهم ، وقد بث الإمام لأبي مسلم الخراساني داعيتهم رايتين : إحداها تسمى « السحاب » تفاؤلاً ،

(١) السيرة الحلبية . الجزء الثاني ، صفحة ١٢٥ .

بأن تطبق الأرض كما يطبقها السحاب ؛ وقد عقدها أبو مسلم على رمح طوله عشرة أذرع ؛ والأخرى تسمى « الظل » تفاؤلا بالآ تخلق الأرض من إمام عباسي ، آخر الدهر ، كما لا تخلق من الظل ؛ وقد عقدت على رمح طوله أربع عشرة ذراعاً^(١) .

على أن العباسيين بعد ، لم يقتصروا على السواد في ألوانهم ، فإن « المتوكل » لما عقد البيعة لبنيه الثلاثة « المتعصر . والمعتز . والمؤيد » عقد لكل واحد منهم لواءين أحدهما أسود ، وهو لواء المهدي ؛ والآخر أبيض وهو لواء العمل^(٢) .

ثم كانت دول الأطراف ، فاختلفت الرايات باختلاف البلاد والدول ؛ فكانت الدولة الفاطمية بمصر ، وأعلامها خضراء ، وشعارها الخضرة^(٣) ثم كانت الطولونية وما بعدها من دول الأتراك فآخذت الأعلام صفراء ، فكان منها الحرير الأصفر المطرز بالذهب وعليها ألقاب السلطان وتعرف « بالمصابة » وتحمل في ركبة السلطان ؛ ومنها راية عظيمة على رأسها خصلة من الشعر . تسمى « الجاليش » ؛ ورايات صفراء تسمى « السناجق » وقد تقدم تفسير كلمة « سنجق » في الكلام على الرماح^(٤) .

وكانت الأعلام الإسلامية بالهند أيام الدولة التغلقية حمراء اللون مذهبة^(٥) وهكذا كان اختلاف الرايات باختلاف البلاد .

وكانت الألوية أيام العصر الأول إذ العصبية لا تزال مستعصمة في النفوس تمقد للقبائل والبطون والأحلاف والأخماس ، فكان للمهاجرين راية وللأنصار راية ، وكذا أمر أبو بكر في فتوح الشام أن يعقد لكل قبيلة لواء يكون فيها

(١) ، (٢) ابن الأثير ج ٥ ص ١٣٣ ، ج ٧ ص ١٦ .

(٣) الحضارة الإسلامية لزكي باشا ص ٧ .

(٤) صبح الأعشى ج ٤ ص ٨ (٥) خطط القرينى ج ٣ ص ٢٨٤

وهكذا ، ولما كان بعد ذلك جعلت الأعلام على أقسام الجيش أخماسه أو فرقه ، كما قسم على بن عيسى جنده في حرب طاهر بن الحسين قائد المأمون إلى مئات جعل على كل مائة منها راية^(١) .

* * *

وقد كان عقد الألوية علامة التولية كما رأيت في بيعة المتوكل لبنيه وعقده الألوية لهم ، وكما كان يفعل ذلك في تولية القائد إمرة جيش خارج للقتال ، وكانت أعلام التولية تلك تتجدد بتجديدها ، فيكتب للقائد على لوائه ما لا يكتب على لواء غيره ، كما اتخذ المأمون « لعبد الله بن طاهر » لما ولاء محاربة « نصر بن شيث » لواء كتب عليه بصفرة « يامنصور » زيادة على ما يكتب في الأعلام عادة .

راية الأمان :

ورد ذكر راية الأمان في خبر المهالبة ، لابن الأثير^(٢) ، ولكنه لم يصفها ولا ذكر لونها ، لكن قال الطبري في وصف قتال السفن « وكانوا وقت الحرب إذا استقامت شذاة من شذوات العدو كان أهلها ينكسون علماً أبيض يكون معهم »^(٣) . فرايات الأمان كانت بيضاء كما هي اليوم ، ولكن قد يكون تنكيسها علامة الاستئمان أما اليوم فذلك يكون برفعها .

على أنهم كانوا قد يطلبون الأمان بغير الرايات فيرفعون على رماحهم شيئاً ذا حرمة فيمتنع القوم عن الرماية ، كما رفع « معاوية » المصاحف على الرماح ،

(١) الكامل لابن الأثير ج ٤ ص ٢٦٧ (٢) المصدر نفسه

(٣) وفي ابن خلكان ج ١ ص ١٤٩ طبعة بولاق في ترجمة جوهر القائد من خبر دخوله مصر ما نصه : « فعاد إليه بإمامهم وحضر رسوله — ومعه بئد أبيض وطاف على الناس يؤمنهم ويمنع من النهب » .

وكما وضع أحد أصحاب طاهر بيعة المأمون على الرمح يذكر بها علي بن هبسي
ابن ماهان وكان هو الذي أخذها عليهم .

الخطاب بالرايات :

سبق لنا ذكر استعمال الرايات في إصدار الأوامر بدل النداء ، وسيأتي شرح
ذلك في البحرية بما هو أوسع وأعجب إن شاء الله .

الزهر في الرايات :

لعل أول ما ورد من ظهور الهلال شعاراً في الرايات الإسلامية ما ذكر من
وضع الفاطميين الهلال على الرماح ، كما نقل ذلك من المقرئ الأستاذ أحمد زكي
باشا في محاضراته في الحضارة الإسلامية ، ولم يثر على أصل ذلك قبل هذا العهد .
ثم اتخذ العثمانيون شعارهم الدولي ، ويدعى بعض مؤرخي الفرنج أنهم
نقلوا ذلك من البيزنطيين ، وكانوا قد اتخذوا القمر شعاراً لهم إذ كانوا يحاصرون
بلداً فلما بدا القمر كشف لهم عن موضع تمكنوا منه أن يتسوروا البلد فالتصروا
واتخذوا القمر شعاراً . وبعيد أن يتخذ الأتراك المتمسكون بدينهم ودينهم جد التمسك
شعار دولة تخالفهم جنساً وديناً بل إنها منلوقة لهم ومستعبدة . هذا وشعار البيزنطيين
الصليب منذ عهد قسطنطين مؤسس القسطنطينية ، فهو أول من عمل شكل الصليب
على أعلامه وبنوده ، فكان ، هذا ابتداء رفع الصليب وظهوره في الناس (١) وأقرب
ما يرى أن الأتراك قد اتخذوا الهلال ؟ وماذا فيه من مقابلة الصليب ، هذه أمور خليقة
بالتحصيل التاريخي لا الترجيح العقلي ، فليس في الهلال معنى ديني ولا رمز
للتقديس في الإسلام إلا أن يكون انشقاقه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن
ذلك كما سبق لا يكفي مقنماً في بحث تاريخي ، ولم أر في الموضوع شيئاً وأرجو أن
يوفق الله إلى البحث ويمين عليه حتى تم هذه القطعة في التاريخ خدمة لتلك
الحضارة الإسلامية المتضومة كأصلها .

(١) خطاط للمقرئ في الجزء الرابع صفحة ٣٨٣

أزياء الجند

نهض المسلمون نصرة للرسول عليه السلام فكان كل من يطبق حمل السلاح جندياً لا تميزه شارة ولا لباس ، وظلوا كذلك إبان الفتوح الأولى ، إذ القوم يبتغون ثواب الله لا يستأجرون ولا يسامون ، فلم تتغير أزيائهم البدوية . ولباسهم الساذج الفضفاض لا يعوق الجسم ، ولا يحول دون حركة القتال : خفاف بسيطة ، وسراويل فوقها البرانس وجباب الصوف^(١) وأكثر ما تكون الثياب بيضاء تفرقاً لأشعة الحرارة الجوية ، لا يرمون إلى اتخاذ اللون شعاراً ولا أمانة ، وكان الجنود في مصر الأول إذا غزوا أظفروا الأظفار وقصوا الشهور كما ترى ذلك في وصية القائد قتيبة بن مسلم^(٢) .

وغير الجند على ذلك حتى انبسط العمران ، وسكنوا مصر والعراق والشام ورأوا مختلف المنسوجات ومتنوع الثياب ، فإذا ذاك انحازت ملابس الجند وعلى اتخاذ الألوان شعاراً فكان البياض للأمويين ، والسواد للعباسيين كما سبق ، فكانوا يتخذون الطيالس السود بـمكان الثياب الرسمية « عندنا » لشهود الاجتماعات والأعياد والمثول بين يدي الخليفة .

وخالفها الفاطميون إلى الحضرة شعار المويين ، حتى قام صلاح الدين الأيوبي بمصر ، فجعل السواد شعاره اقتداء بالخلفاء العباسيين ، وكانت خلمة الخليفة العباسي عليه جبة سوداء وطوق ذهب^(٣) .

وهكذا اختلفت الملابس في الدول باختلاف الشعار وتباين الأقاليم والأجواء ،

(١) مروج الذهب للمسعودي ، على هامش ابن الأثير ج ٥ ص ١٨٦ و ١٨٧ وفتوح البلدان ص ٢٢٢ .

(٢) البيان والتبيين للجاحظ ج ٢ ص ٢٣

(٣) خطط المقرئ ج ٢ ص ١٧٤ .

وتفاوتت بتفاوت مراتب الأجناد ودرجاتهم ، ففي الدولة التركية بمصر بعد صلاح الدين كانت الأفقية تتخذ من الأبيض والأحمر المشجر ، والأزرق .

ولو رحنا نفصل أصناف الملابس وأسماءها وأوضاعها في مختلف البلاد على تغير المصور لتكلفنا من الأمر شططا لا نجد من موارد التاريخ عليه معيّناً .

وإن أصبنا تلك المصادر فما أقل غناء ذلك ، وإن كان الموضوع خليقاً ببحث رقيق فكه ، لغير ما نحن فيه ، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله فنذكر شيئاً مما امتاز به الأجناد في لباسهم مما يشبه ملابس الجند في أيامنا ، فمن ذلك بمصر : اتخذ « الجاروق » وهو جلد طرى يلبس لأجل الخوض في الماء فأشبهه بـرقاب الأحذية الطويلة التي يلبسها الأجناد الراكون الآن^(١) ، ومن ذلك اتخذ :

المهرار :

على الأخفاف كما هو اليوم ، واتخذ الحوائص الرصمة حتى كانت لها بمصر سوق تعرف بسوق الجوائصين كما ترى ذلك في خطط القرينى ، ومنها اتخذ « الكمران » بأزيم وحلق كأحزمة الجنود اليوم .

وأما لباس الرأس فكان تارة « الكلوتات » المختلفة الألوان بغير عمام ومثاقيل صفار وغير ذلك مما فصله القرينى في مصر على اختلاف الدول والأزمان في عدة مواضع من خطته أكثرها في الجزء الثالث بالصفحات ١٦٠ وما بعدها و٣٥٠ وما بعدها ، مما يرجع إليه عند الحاجة .

(١) هداية الراى « خط » بدار الكتب المصرية .

أعطيات الجند

المرتبات

كان الجيش على عهد الرسول صلوات الله عليه وسلامه لا يتجاوز بضع مئتا ، ومنمنه ما يصيب من قتال قوم على قاعة وشظف ، فيتولى الرسول عليه السلام قسمته بينهم أول أول ، وقد كان آخر ما أتى به صلى الله عليه وسلم ثمانمائة ألف درهم من البحرين فأقام حتى أمضاء ، وكان أبو بكر رضى الله عنه كذلك يأتيه المال فيقسمه على قدره بين المسلمين كما يقع ؛ والقادرون كلهم جنود إذ ذاك .

فلما كان عهد عمر رضوان الله عليه وكثر المال وقاض فكروا في وضع طريق منظمة للمطاء ؛ وذلك سنة (١٥) من الهجرة ، وقبل سنة (٢٠) منها إذ تواتت الفتوح وكثرت الأموال حتى سعد « عمر » المنبر فقال « أيها الناس قد جاءنا مال كثير ، فإن شئتم كلنا لكم كيلا . وإن شئتم عددنا لكم عدا » فأشير عليه بتدوين الديوان كما تفعل الأعاجم ، فاستشار المسلمين ، فقال له علي بن أبي طالب كرم الله وجهه « تقسم كل سنة ما اجتمع عندك من المال ولا تمسك منه شيئا » ؛ وقال عثمان رضى الله عنه « أرى مالا كثيرا يسع الناس فإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ ومن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر » ، وقال خالد بن الوليد رضى الله عنه « قد كنت بالشام فرأيت ملوكها دونوا ديوانا ؛ وجندوا جنودا ، فدون ديوانا وجند جنودا » فأخذ بقوله ودعا « عقيل بن أبي طالب » ، ومخزومة بن نوفل ، وجبير بن مطعم ، وكانوا كتاب قريش فقال لهم اكتبوا الناس على منازلهم فبدؤا بيني هاشم وكتبوهم ثم أتبعوهم أولاد « أبي بكر » وقومه ثم « عمر » وقومه ؛ وكتبوا القبائل ووضعوها على الخلافة ، ثم رفعوا ذلك إلى عمر رضى الله عنه ، فلما نظرفيه قال لا ، ولكن ابدؤا بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله ؛ فشكروهم العباس رضى الله عنه على ذلك ؛ وقال « وصلت رحمك » ففرض للعباس

وبدا به ، فقبل فرض له على خمسة وعشرين ألفا ؛ وقال الزهرى على اثني عشر ألفا ، وفرض للقوم كما يأتي :

الرجال

- أهل بدر ٥٠٠٠ درهم
- » ما بعد بدر إلى الحديبية ٤٠٠٠ »
- » الحديبية إلى آخر قتال المرتدين ٣٠٠٠ »
- » أهل القادسية وأصحاب اليرموك ٢٠٠٠ »
- » البلاد النازحون ٢٥٠٠ »
- » الروادف بعد فتح القادسية واليرموك ٣٠٠ »
- » عربهم وعجمهم قويمهم وضعيفهم
- » آخر من فرض له أهل هجر ٢٠٠ »

النساء

نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٠,٠٠٠ درهم وميزعائشة رضي الله عنها بألفين فأبت ، فقال لفضل منزلك عند رسول الله فإذا أخذتها فشأنك

- » أهل بدر إلى الحديبية ٤٠٠ »
- » من بعد ذلك إلى الأيام قبل القادسية ٣٠٠ »
- » للقادسية ٢٠٠ »

ثم سوى بين النساء بعد ذلك .

الصبيان

- من أهل بدر وغيرهم ١٠٠ درهم
- » فإذا ترعرعوا بلغ بهم ٢٠٠ »
- فإذا بلغ زاده على منزلته ، وجمل

لكل نفسى من أهل النىء فى رمضان درهما كل يوم ؛ ولأمهات المؤمنين درهمين .
 قليل له : لو وضعت لهم به طعاما فجمعتهم عليه ، فقال أشبعوا الناس فى بيوتهم^(١) .
 وجعل عمر رضى الله عنه الناس أعشارا ؛ فكانت العرفاء ثلاثة آلاف عريف .
 كل عريف على عشرة ؛ وجعل رزق الخيل على أعرافها ؛ فزالوا كذلك حتى .
 اختطت الكوفة والبصرة فنيرت العرفاء والأعشار ، وجعلت أسباعا ، وكان
 المطاء يدفع إلى أمراء الأسباع ، وأصحاب الرايات فيدفعونه إلى العرفاء والنقباء
 والأمناء فيدفعونه إلى أهله فى دورهم ، ومات عمر رضى الله عنه والأمر
 على ذلك .

فلما استخلف عثمان رضى الله عنه عام (٢٤) زاد الناس « ١٠٠ » وكان
 أول من زاد رزق أهل الأمصار ، وزاد على فرض رمضان وضع طعام للناس وقال :
 هو للمتعب الذى يتخلف فى المسجد ، ولابن السبيل ، وللمتربى بالناس فى رمضان .
 فاقتدى به الخلفاء من بعده ، ثم قامت الدول وتميزت طبقة الجند واختصوا بالمطاء .
 فلما كانت الأموية احتاج معاوية إلى استصناع الرجال فزاد فى المطاء فجعل لكل
 رجل « ١٠٠٠ » درهم ، وجعل اليمنية فرقة قائمة بنفسها ، وعدتهم ألف فارس .
 وفرض لهم عطاء مضاعفا ، ثم ندم على تمييزهم لبطرهم فسوأم بالقيسية وظل المطاء
 على ذلك إلى أيام عبد الملك ، فلما جاء الوليد زاد فى المطاء عشرة دراهم يوم
 خلافته ؛ وفى أواخر الأمويين انحط المطاء إلى نحو ٥٠٠ درهم .

فلما كانت العباسية جعل المطاء مشاهرة ، وأعطى السفاح للراجل ٨٠ درهما
 فى الشهر ، وللفارص ضعف هذا الراتب لينفق نصفه على فرسه ، ويظهر أن المطاء
 قد تناقص بعد ذلك فقد كان أيام المأمون (٢٠) درهما للراجل فى الشهر ، و٤٠ درهما
 للفارس ؛ لأن الدولة وجدت من الأعاجم الكثيرين من يرضى بزهد الأجر ؛

(١) المقرئى ج ١ ص ١٤٧ وما بعدها ، والأحكام السلطانية الماوردى ص ١٧٥ -
 وفتوح البلدان للبلاذرى ص ٤٥٥ وما بعدها .

وانجحت رغبة الخلفاء إليهم ونفروا من العرب لنطرتهم وعصبيتهم التي لا تدعهم يعطون من الطاعة والامتثال ما يعطى الأعاجم ، ولذا ترى المعتصم يكتب إلى « كندر ابن نصر الصفدي » أمير مصر يأمره بإسقاط من في ديوان مصر من العرب ، وقطع المطاء عنهم ففعل ذلك .

وشاع في الجند حتى أوائل العباسية طلب المطاء مقدماً عند ولاية خليفة جديد ، فإنه لما مات المهدي « بماسبذان » كان الرشيد معه ، فأراد أن يكتم خبر موته ، ويرجع إلى بغداد فيواريه بها ، فقال له يحيى بن خالد : « لا آمن إذا علم الجند أن يتعلقوا بمحمده ، ويقولوا : لا نخلي حتى نمطى لثلاث سنين أو أكثر ، أو يتحكموا أو يشتطوا ولكني أرى أن يوارى رحمه الله هنا ، وتوجه نصيرا إلى أمير المؤمنين الهادي بالخاتم والقضيب ، والتعزية ، والتهنئة فإن الناس لا ينكرون خروجه » أي نصير « إذهو على بريد الناحية ، وأن تأمر لمن تبعك من الجند بجوائز مائتين مائتين ، وتنادى فيهم بالرجوع فلا تكون لهم همة سوى أهلهم » ؛ ففعل ذلك . فلما قبض الجند الدراهم تنادوا : « بغداد . بغداد . » ؛ وأسرعوا إليها ولسكنهم ثاروا حينما علموا خبر « المهدي » وطلبوا الأرزاق ؛ وجمع الربيع المال فأعطاهم لستين فسكتوا^(١) ، ولما ولي « الأمين » أعطى الجند أرزاق أربعة وعشرين شهرا^(٢) .

وهكذا كان ذلك والأمم مستوسق فلما بدأت الدولة في الانحدار والارتباك تأخرت الأعطيات شهورا وسنوات فكان يفوز بالخلافة من يضع المطاء للجند ؛ ويخلع الخليفة لهجزه عن تقديم الأعطيات .

ظل المطاء نقدا أيام الدول العربية كالأُموية ، والعباسية ، والفاطمية ، فلما كانت دول الأعاجم غيروا هذا الرسم وجعلوا المرتبات إقطاعات من الأرض تعطى للأجناد ، وقيل إن أول من عرف عنه فعل ذلك الوزير « نظام الملك أبو علي

ابن الحسن بنى على بن اسحق بن العباس الطومنى « ، وزير إلب أرسلان
السلجوقى (٤٥٥ — ٤٦٥) هكذا نسب القرى له هذه الأوليّة ، ونسبها
إليه جوورجى زيدان ، لكن ذكر ابن الأثير (١) أن « معز الدولة بن بويه » شغب
عليه جنده سنة ٣٣٤ هـ ؛ وأسموه المكروه فضمن لهم أرزاقهم فى مدة ذكرها
لهم ؛ فاضطر إلى خبط الناس وأخذ الأموال من غير وجوها وأقطع قوايده وأصحابه
القرى جميعها ، التى للسلطان وأصحاب الأملاك فبطل لذلك أكثر الدواوين ، وزالت
أيدى المال ؛ وذلك كما رأيت أسبق من عهد نظام الملك بأكثر من قرن فلمل
نظام الملك هو الذى جعل ذلك عاماً ، وأبطل العطاء النقدى بتاتاً .

ومضت الدول بعده على تلك السنة باختلاف فى نظامها ، فكانت أرض
مصر فى أواخر القرن السابع الهجرى مقسمة إلى أربعة وعشرين قيراطاً يختص
السلطان منها بأربعة قرايط ويختص الأجناد بعشرة قرايط ويختص الأمراء
بعشرة .

ولما جاءت الدولة المملوكية كان جندها من طلاب الغنائم والأسلاب شأن
البدو فى كل واد ، ولما استتب لها الأمر ووضع علاء الدين نظام جنديتها كان
فيها العطاء النقدى ، والإقطاع الأرضى ؛ ومع هذين فرق تعيش على الغنائم
والأسلاب ؛ فالبيادة المنظمة كان عطاؤها أولاً نقدياً ثم أقطعت ؛ وغير المنظمة
لم يكن لها إقطاع ولا مرتب ؛ والخيالة كان منها أربع فرق مأجورة وهى :

١ — السباهية وكان لفظ السباهية يطلق على الخيالة عامة ويخص به أهم
فرقها المنتظمة .

٢ — فرق السلاحدارية .

٣ — فرق العلوفه جى .

٤ — الغرباء .

وجعل علاء الدين من الخيالة فرقاً أخرى أقطعها الأرض كما فعل بالبيادة وأعفاهم من الضرائب على أراضيتهم .

ومنها فرق غير نظامية ، لم تكن لها مراتب ولا إقطاعات وإنما حياتهم من الغنائم ؛ ولذا كانوا رمز التوحش والهمجية ، وطلائع الدمار والفرع في قلوب الأوروبيين^(١) .

وكانت أصغر إخاذة تمنح لجندى ممتاز تسمى « تياراً » ؛ وتتراوح مساحتها بين ٣٠٠ فدان ، و ٥٠٠ فدان ؛ وأما الإخاذات الكبرى المسماة « زيامت » فكانت ٥٠٠ فدان ، والتي أكبر من ذلك كانت تسمى « بكويات » ؛ والأكبر منها تسمى « بكربكي » .

وكانت التيارات والزيامات تورث عن الميت ؛ فإن لم يكن له عقب ذكر أو كان في سلوكه ما يؤاخذ عليه دفع الوالى إخاذته إلى رجل آخر بعد تصديق الباب العالي على ذلك ؛ وأما « البكويات » و « البكربكيات » فكانت يادىء الأمر لا تورث ، ثم جرت العادة بتوريثها^(٢) .

ولما جاء السلطان سليمان القانونى أدخل التغيير على نظم الدولة الإدارية فكان فيما فعله أن قسم جيش الانكشارية إلى ثلاث فرق بحسب سنى خدمتهم .

وجعل راتب كل رجل فى الفرقة الأولى من ثلاثة قروش إلى سبعة قروش يومياً ، ومن الثانية من ٨ قروش إلى ٩ قروش يومياً ؛ والثالثة وهى المؤلفة من أصيبوا بماهات دائمة جعل مرتب الواحد منهم من ٣٠ قرشاً إلى ١٢٠ قرشاً شهرياً .

ولما اتعجى النظام الإقطاعى فى أوروبا ، وأباد السلطان محمود الثانى فرق الانكشارية أمست جنود الدولة تتناول مراتب نقدية .

وتذيل الكلام فى الأعطيات بكلمة فى نظام :

(١) تاريخ الأتراك العثمانيين للأستاذ حسين لبيب ج ١ ص ١٣ .

(٢) المرجع نفسه ج ٢ ص ٨ .

(٣) تاريخ الدولة العلية للبطل المرحوم محمد بك فريد ص ١٠٨ .

ديوان الجيش

« وزارة الحربية »

الديوان كلمة فارسية هي في الأصل « ديوانه » أى مجانين، قالها كسرى حين رأى الكتاب يحسبون مع أنفسهم ، فأطلقت عليهم وسمى بها موضعهم ، ثم حذفت الهاء لكثرة الاستعمال تخفيفاً ، أو « الديوان » اسم للشياطين بالفارسية سمي به الكتاب لحذقهم واطلاعهم ، ثم سمي المحل باسم الحال فيه^(١) .

ولقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبسط أساس لديوان الجيش ، لما في حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم قال : « اكتبوا لى من تلفظ بالإسلام من الناس فكتبنا له ألفاً وخمسمائة » ، ومن حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتببت في غزوة كذا وكذا وامرأتى حاجة قال ارجع فاحجج مع امرأتك » فكان هذا أول أساس لديوان الجيش جاء بعده ما رتب عمر رضى الله عنه على يد كتاب قریش :

ثم كانت الدول ذات النظم والحضارة ، فأتخذت الجرائد للجند وأعطياتهم وما تدعو إليه حاجة الجيش ، وكانت كتابة الدواوين أولاً في دروج متفرقة حتى كان زمن العباسيين ، واستوزر السفاح أبا سلمة الخلال فجعل الدفاتر في الدواوين من الجلود ، وكتب فيها وترك الدروج ، إلى أن تصرف في الأمور جعفر بن يحيى ابن خالد البرمكى أيام الرشيد فأتخذ الكاغد وتداوله الناس بعده .

وترتيب الجند في أئنبات الديوان يكون بترتيب القبائل والأجناس ، فإن كانوا عرباً رتبوا بالقربى من رسول الله وهكذا ؛ وإن كانوا عجماء رتبوا على ما يجمعهم . وهو إما أجناس ، كالترك والهند ، وإما بلاد كالديلم والجبل ، ثم تميز الترك أجناساً ، والهند أجناساً ؛ وتميز الديلم بلاداً والجبل بلاداً ، ثم إن كانت لهم سابقة

(١) خطط القرينى ج ١ ص ١٤٧ وما بعدها .

في الإسلام رتبوا عليها في الديوان ، وإن لم تكن لهم سابقة رتبوا بالقرب من
ولى الأمر ؛ فإن تساوا فبالسبق إلى طاعته ؛ ثم يرتب الواحد بعد الواحد بالسابقة
في الإسلام ؛ فإن تكافأوا فبالدين ، فإن تقاربوا فبالسن ، فإن تقاربوا فبالشجاعة ،
فإن تقاربوا فبالرأى والاجتهاد ، أو بالقرعة^(١) .

* * *

ويذكر الرجل في عينة الورقة منسوباً إلى بلده أو ولايته ، فيقال الروى
أو العربى أو نحوه ثم الجارى له تحت اسمه ؛ ويفصل ذلك بفصل يسير .
ثم يكتب يسرة الورقة بعد ذلك الفصل : سنه ، ثم لونه ؛ ثم الجهة وأوصافها
من ضيق أو رحب الخ ثم الحاجبان وحالهما من فرق أو بليج ، أو زوج ، ثم
العينان وما فيهما من كحل الخ ، ثم الأنف وما فيه الخ ، ثم الأسنان ودردها ،
أو فليجها ، أو أو الخ ، ثم الشفة وما فيها من علم أو فليج الخ ؛ ثم الشامات والخيلاق
وآثار الضرب والطمع ، ويعتمد من هذه الخلى على ما لا يتغير ويتنقل .
ولا تكتب حلية قائد ولا أمير أو نحوه من المشهورين ، لغناء شهرتهم .
ثم يذكر عددهم ومبلغ جاريهم في آخر الصحيفة وتخرج الصحف بالأسماء
والخلى والجارى للمتقين^(٢) :

وهذا شيء يختلف باختلاف الدول والأقاليم ، فليكتف بذلك .

(١) الأحكام السلطانية ص ١٨٠ .

(٢) شرح أدب السكاتب للبطلينوس ص ٧٤ وما بعدها .

مساكن الجند

« الشكنات »

بدأت نهضة القوم وبيوتهم مضاربهم المتنقلة ، يقيمونها حيث تجب الإقامة أو تحسن ، بلا غضاضة عليهم في ذلك ولا مشقة ؛ ولذا كانوا أصبر في الحصار على المكث في العراء لاعتيادهم ذلك ، وكانت تلك الخيام ثكناتهم إبان قيامهم بالفتح الأعظم في الصدر الأول ؛ حتى امتدت الفتوح ، وانبسطت رقعة الدولة ، واحتاجت البلاد للحفظة الرتب فكانت :

الثغور والمرابطة بها

الثغر :

موضع الخفاة من فروج البلاد التي تلي بلاد العدو ، وقد أقيمت الجنود المرابطة حنذا امتد الفتح ؛ فقد قطع عمرو بن العاص من أصحابه لرباط الاسكندرية ربع الناس ، وربما في السواحل ، والنصف مقيم معه ، وكان أهم الثغور وأخطرها الثغور الشرقية والشمالية الشرقية لمكان الروم منها ، ولما أقيمت الحاميات الراتبة بالجهات سميت كل ناحية فيها عسكر ، يقبضون أطاعهم بها من خراجها جندا ؛ كجند نيسابور ، وجند قنسرين وغيرها تقام بها الجند في الساحل ، وعلى المناظر ، وتتخذ لها المواقيد .

وكان الجند بها يسكنون كل مرفوض من الديار ، جلا عنه أهله ؛ أو الساحات المتروكة ، وما خلا من المنازل ويقطعون الأراضي بها ، وتبنى لهم المساجد للصلاة^(١) فكان لكل عريف من مرابطة الاسكندرية قصر ينزل فيه بمن معه من أصحابه ، وكانت تلك الدور لهم يسكنونها لا يحل لهم من كرائها شيء ، ولا يبيعها ،

(١) فتوح البلدان للبلاذري ص ١٣٥

ولا يورث منها شيء ؟ وإنما كانت لهم يسكنونها في رباطهم ، حتى إذا قفلوا سكنها الروم ، وعليهم مرمتها .

هذا : وقد تبنى لهم الأبنية الخاصة بهم إن لم يوجد ما يسكنونه ، وتلك الأبنية تختلف باختلاف المصور وحضارتها ، ففي عهد « المنصور » عام ١٣٩٩ هـ بنى « صالح ابن علي » لجند ملطية الذين أسكنوها ، لكل عرافة (من ١٠ إلى ١٥ رجلا) بيتين سفليين وعليين فوقهما واصطبلًا (١) .

وتقام الحصون بتلك الأجناد من متين البناء بالحجر ، وتتخذ بها أهراء الطعام والحبوب لاختزان المؤن والصهاريج للمياه وقاعات السلاح وهكذا مما يحتاج إليه الجند المرتب .

وظلت تلك الأجناد حتى عهد الرشيد فقير بمضى تقسيمها وسماها المواسم ؛ لأن المسلمين يعتصمون بها فتحمينهم وتمنعهم إذا انصرفوا من غزوم وخرجوا من الثغر ؛ وكانت الثغور بالملكة الإسلامية إبان بسطتها كما يأتي :

ابتداء من ساحل البحر الأبيض المتوسط « بحر الروم » الثغور المروفة بثغور الشام وهي : طرسوس ، وأذنة ، والمصيصة ، وعين زربة ، والسكنيسة ، والهارونية وبياس وتقاباس ، ووراءها من بلاد الإسلام : أنطاكية ، والجومة ، والقوزس وهي التي تسمى المواسم لأنها تعصم الثغر وعمده وقت النفير .

وبليها عن يمينها إلى جهة الشمال منها الثغور الجزرية وهي : ثغر مرعش ، والحدث ، وزبطرة ، وقد خرجت زبطرة على عهد المتصم ، وأقيمت مكانها حصون ، وثر كيسوم ، وحصن منصور ، وشميشاط ، وملطية .

وكل ثغر بينه وبين بلاد العدو درب وعقبة إلا ثغر ملطية فتح بلاد العدو في أرض واحدة .

وهذه الثغور الجزرية هي الواسطة التي تقع منها المنازى .

وبلى هذه الثغور عن يمينها جهة الشمال الثغور المنبئة بالبكرية ومن سيمسأط
« بالسين المهمة » وصافى ، وملكين وحصون منها جمع ، وهوران ، والكلس
وغيرها ، ثم ثغر قاليقلا إلى الشمال من هذه الثغور (١) .

ولما اضطرب أمر الدولة الكبرى بالشرق خربت هذه الثغور ، وبات النامى
طعمة للروم ، فقد حكى المقدسى وهو من رجال القرن الرابع الهجرى أن أمر الثغور
قد انقضى لمعهده (٢) .

وكانت الغزوات من الشام لتلك الثغور أيام القائم بالأمر من صالحى الخلفاء
تكون إما :

١ - صوائف « واحدتها صائفة » وتقع لمشر تمخو من شهر تموز الرومى
الموافق « يوليو » .

٢ - وإما شوائى « واحدتها شائية » وتكون مما لا يبعد فيه ولا يوغل
وأن يكون ذلك آخر شباط « فبراير » ، ويكون الغزو مسيرة عشرين ليلة بمقدار
ما يحمل الرجل لفرسه ما يكفيه على ظهره .

٣ - وأجهدها الربيعية وتقع لمشر تمخو من أيار « مايو » بعد أن يكون
الناس قد أربعوا دوابهم وحسنت أحوال خيولهم ، وإذا دخلوا بلاد العدو أصابوا
المراعى (٣) ، وسند ذكر الثغور البحرية فى موضعها إن شاء الله .

* * *

هذا حال الأجناد فى الثغور والمواضع ، وأما داخل المملكة فقد تقام لهم

(١، ٢) نبت من كتاب الحراج لأبى الفرج قدامة بن جعفر مطبوعة مع كتاب المسالك
لابن خرداذبه بليدن .
(٢) أحسن التقاسيم طبع ليدن ، وهناك ثغور الجنوب والغرب ، لا لطيل بذكرها .

الدور الخاصة بهم ؛ كما انشئت في بغداد في القرن الثالث الهجري ثكنة نزها الأتراك وشاركهم فيها الفراغنة والمغاربة ، وكان يدعى أصحابها أهل الدور (١) .

بل إننا نرى منذ الصدر الأول مدناً تؤسس بدافع الحاجة العسكرية ، أو دفعا لأذى الجند عن العامة ؛ ويختلط فيها الجند منازلهم على الرحب والسعة ، كما ترى الفسطاط ، وقطائع ابن طولون ؛ و « سرمن رأى » وسواها .

وبالقاهرة كانت خطط للجند خاصة ، وسميت بأسمائهم ، ولا يزال بعضها يحفظ هذه الأسماء حتى يومنا هذا ، فحارة « اليانسية » تنسب لطائفة من طوائف المسكر منسوبة لخادم خصي من خدام العزيز الفاطمي يدعى أبا الحسن يانس الصقلي وتعرف اليوم « بدرب الإنسية » بشارع المغربلين .

ومنها الجودرية نسبة إلى « جودر الصقلي » ، ومنها حارة الأتراك المعروفة اليوم بدرب الأتراك قرب الأزهر ، تنسب للأتراك الذين قدموا مصر مع « هفتكين » لما غلب ببغداد وجمع لحرب العزيز الفاطمي (٢) .

وبمصر من مساكن الجند قلعة الجبل ، والأبراج التي كان يسكنها المالك المعروفون بـ « البرجية » وهي مثال الثكنات العسكرية المعروفة في التركية بـ « القشلاقات » .

(١) ابن الأثير ج ٧ ص ٧٥ و ٧٦ .

(٢) ابن إياس في مواضع متفرقة .

التعبئة

وطرق القتال

هذا باب لا تنال منه إلا لاما ، ولا توغل فيه إلا على حذر ، فهو أخلق بأرباب الفن من قادة وأجناد ينبسطون في وصفه ويسهبون في مناقبه ، أما نحن فما إن نقول فيه إلا بمقدار يسير ، يكشف لقارئ التاريخ عن وصف المارك والماعم في كتب القوم .

كانت طريق العرب في قتالهم أيام الجاهلية « الكر والفر » وهو قتال أهل البادية وأشباههم من البربر وغيرهم ؛ وذلك بأن يصفوا إبلهم وما معهم من الظهر الذي يحمل ظمائنهم ، وما في الجيش من حيوان وجماد وراءهم ، يحملونه ملجأ للخيلة في كرم وفرم ، وإقبالهم وإدبارهم .

ولكن لما بدأت حياتهم الجديدة بالإسلام كان قتالهم كله « زحفا » وذلك : أن يرتب الجند صفوفًا مُسَوَّاةً منظمة ، تمشي بصفها إلى العدو قدما ، فيكون أثبت لهم عند المصارع ، وأرهب لعدوهم ، لأنهم كالحائط المتمد والقصر المشيد لا يطمع في إزالته (١) وهذا ما في قوله تعالى « ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص » .

وشدد الله في عقاب المولسى يوم الزحف فقال « يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتهم الذين كفروا زحفوا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير » . وذلك لأن الجندي في صفه كاللينة في الحائط يعي صفه بوهيه ويمكن العدو من قومه بشجرة مكانه التي يتركها .

وانما كان قتال العرب بعد الإسلام بالزحف خاصة لأنهم :

(١) مقدمة ابن خلدون ص ٢٩٨ وما بعدها .

١ — وجدوه طريقة أعدائهم المتبعة في القتال .

٢ — ولأنهم كانوا مستميتين في قتالهم لما رغبوا فيه من الثوبة ، وقاتل الزحف ، بالصف أولى بالمستميتين وأوثق لهم .

وظلوا كذلك حتى كانت وقعة «اليرموك» عام ١٣ من الهجرة ، وأراد المسلمون الخروج إلى الفرس متساندين صفونا ورأى «خالد بن الوليد» رضى الله عنه كثرة الفرس واستعدادهم وتعبثهم فخطب في القوم يحضهم ويرشدهم ، ثم عبأهم تعبئة لم تعبثها العرب قبل ذلك إذ جعلهم ستة وثلاثين كردوسا ، إلى أربعين وقال : إن عددكم كثير ، وليس تعبئة أكثر في العين من تعبئة الكراديس ، وجعل على كل كردوس رجلا من الشجعان^(١) .

وهذه الكراديس تشبه البريمات التي استعملها الاسكندر المقدوني ، وامتاز بها نابليون في المصور الحديثة ، رتبها خالد بن الوليد صدر القرن الأول من الهجرة كما رأيت وإن كان «ابن خلدون» رحمه الله في مقدمة تاريخه ينسب ذلك لروان بن الحكم الأموي ولا أعرف لذلك وجها ، وخالد بن الوليد قد فعله قبله بعشرات السنين كما صح ذلك ونقل ، بل إن ابن خلدون نفسه ذكره في واقعة اليرموك^(٢) ونسبه لخالد بن سعيد ، وما أحسبه إلا من خطأ النساخ ، وإنما هو خالد بن الوليد ، وإن لم يكنه فقد كانت الكراديس قبل أيام مروان بن الحكم ، إلا أن يكون القتال بالصف قد بطل منذ عهد مروان بن قنينة ، وهذا ما لا نجزم به .

وكانوا يقسمون الجيش إلى خمسة أقسام ، إذ يكون رئيس العساكر كلها من سلطان ، أو قائد في القلب ، وبين يديه عسكر منفرد بصفوفه ، متميز بقائده ورايته ، وشماره يسمونه «القدمة» ثم عسكر آخر من ناحية اليمين عن موقف الملك

(١) ابن الأثير ج ٢ ص ١٥٨ .

(٢) مقدمة ابن خلدون ص ٣٠٠ .

(٣) بقية الجزء الثاني ص ٨٥ .

يسمونه « اليمنة » وآخر عن شماله يسمى « اليسرة » ثم عسكر آخر من وراء العسكر
يسمونه « الساقة » لأن الجند قد تتخلف عن الرحيل ، لبعد المدى في التمهئة
فتكون في حاجة إلى من يسوقها من خلفها .

وتكون هذه الأقسام في مدى واحد للبصر ، أو على مسافة بعيدة أكثرها
اليوم واليومان يُبين كل عسكرين منها ، أو على قدر ما تغطى حال العسكر من
قلة من كثرة .

على أن هذه التسمية والتقسيم لا تتوقف على قيام القائد وسط الجيش فقد
يكون القائد في عرين له على ربوة يشرف على الجيش ، أو في شرف من قصر
أو ربوة أو شبيه ذلك .

ويكون على الجيش « الأمير العام » ويقابل « المشير » اليوم ثم يليه خليفته ،
ويقابل « الفريق » ثم يليه أمراء التمهئة وهم « الألوية » الآن . وهم منه مكان
أركان حرب القائد يستشيرهم ويستعين بهم ، وبذوى الأسنان من المحنكين
في الجيش .

وكانوا يحملون مع الجيش أيام الفتوح الأولى أميرا للأفياض يتولى أمر
الغنائم ، وقاضيا للجند يشبه قاضي العسكر في الجيش العثماني ، وترجمانا
إذ يحتاجونه في المفاوضة ، وكاتبا كذلك .

وكانوا يرسلون الأطباء مع الجيش على قدر ما تسمح به حالهم العملية ، ولذلك
حين اتسمت معارفهم في الطب وكثر الأطباء جعلوا في الجيش :

المستشفيات المتنقلة :

كما أنشأ السلطان محمد بن ملكشاه سنة ٥٢١ هـ في معسكره مارستانا ينقل
على أربعين جملا ، وخدم فيه الطبيب عبيد الله (أو عبد الله) بن المظفر الباهلي

الأندلسي^(١) وبذلك وضعوا أرق نوع لخدمة الجيوش قبل أن تؤسس جمعية الصليب الأحمر بقرون .

وكانوا يتخذون الخنادق على المسكر ويدفون الحفائر نطاقا عليهم من جميع الجهات ليتحصن الجيش داخلها منعا للبيات والباغته ؛ وقد اتخذ النبي عليه السلام الخندق حول المدينة في الغزوة المعروفة ، وحين اتسمت الدولة كانت لهم القوة على ذلك بعمونة :

فرق العمال في الجيش^(١)

الذين تدل أخبارهم على العناية بهم واتخاذهم لهم ، حتى كانوا يقدمون بين جدي الجيش : فرقة منهم يسمونهم « التفخضة »^(٢) ينفضون الطريق ويمهدونه ، ولا نطيل بالكلام على تنوع التبعثات عندهم فقد رقت وتغيرت واتخذت أشكالا كثيرة جادت بها أذهان القواد المهرة في مضائق الحاجة والاضطرار ، وترى لهم كتب في ذلك لا يزال بعضها باقيا إلى اليوم ومحفوظا بدار الكتب المصرية يرجع إليها الدارسون المختصون كما أشرنا ، ولا نطيل بذكر طرق القتال عندهم وفنون المعارف الحربية خشية الإملال .

ولكننا نذكر على مناسبة التبعة :

الموسيقى في الجيش

وقد كان العرب في باديتهم يحتالون لإثارة الحمية في نفوس المسكر بوسائل مختلفة ، منها حمل النساء معهم وضربهن على الدفوف ، وإنشادهن ما يهيج

(١) فتح الطيب ج ٢ ص ١٧ .

(٢) ويسمى هؤلاء العميلة القديدون وفي القاموس المحيط - قد - والقديدون ولا يضر

عجاج المسكر من الصناعات ، كالشباب والبيطار اه .

(٣) السكامل للبرد ج ٢ ص ١٩ .

الجحاس في القلوب ، فسكأت « هند بنت عتبة » في غزوة « أحد » ومعها خمس عشرة امرأة يضربن على الدفوف ويبكين قتلى بدر ، وحمل المشركون في غزوة بدر الكبرى « القيان » معهم يغنين ، فلما كان الإسلام ظلت عادة حمل النساء مع الجيش متبعة ، حتى أواخر الدولة الأموية ، ولكنهم تجافوا عن اتخاذ الطبول وسائر آلات الموسيقى فرارا من أهبة الملك وزخرفته ، حتى كانت الدول ذات الأهبة القائمة ، فأنخذت الطبول في الجيوش تدق لدعوة الجند إلى القتال ، وعند اللقاء إذكاء للجحاس ، وبتأدي الأيام كان لذلك شأن كبير في الزينات الموكية ، حتى كانت « الطبلخاناه » في مصر أيام الأيوبيين والمماليك عبارة عن طبول متعددة معها ، أبواق ، وزمارات ، وتكون سيحة الطلب في الأسفار والحروب وجعل لها « بيت » خاص عرف « بالطبلخاناه » أي بيت الطبل ، تجمل فيه آلاتها ، ويحكم على ذلك أحد أمراء العشرات ويعرف بـ (أمير علم) يتولى أمرها في السفر والحضر ولها « مهتار » متسلم لحواصلها يعرف « بمهتار الطبلخاناه » وله رجل تحت يده مابين « دبندار » وهو الذي يضرب على الطبل ، و« منفر » وهو الذي يضرب بالبوق و « كوسى » وهو الذي يضرب بصنوج النحاس وغير أولئك من الصناعات^(١).

وحق علينا بعد الكلام في التبعة ألا نترك الكلام عن :

عرصة الجند :

وقد كان عرض الجند والتنقيب عن حالهم ، وأسلحتهم ، ومعارفهم « وما إلى ذلك يجري في مختلف المصور الإسلامية على أرق ما تجرى عليه » الاستعراضات في الأيام الأخيرة ، ولكننا لا نسهب في ذلك خشية الإملال ، وموعدا البحرية واستعراض الأساطيل فالكلام هناك أمتع ، وليس في الوقت متسع للافاضة هنا ، فننتقل بعد تلك التبعة والاستعداد إلى :

(١) صبح الأعشى ج ٤ ص ٨ ، ١٣ .

المواصلات

ونقل الجند وإيصال الأخبار ، وتموين الجنود المقاتلة ، وما إلى ذلك ، ونذكر
قائلاً :

مراكبهم

كانت مراكب القوم في صحرائهم « سفن البادية » من الإبل التي ألفوها
وألفت فيافهم ، وهم بأصنافها ، ومحاسنها ، وعيوبها ، وأمراضها ، وأدويتها
أعرف الناس . وقد كانوا يرتبطون الخيل كذلك ، لأنها عدتهم في قتال الكر والفر .
فلما وطئوا الريف واتسعت المراعى والأودية بعد الفتح الإسلامي كثرت خيلهم ،
وحسنت ولاسيما بمدح الدين على اتخاذها في قوله تعالى « وأعدوا لهم ما استطعتم
من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » وقوله صلى الله عليه
وسلم « ارتبطوا الخيل فإن ظهورها لكم عز وبطونها لكم كنز » .

والخيل العربية أهرق الخيل أصولاً ، وأكرمها دمًا ، وكانت لهم بأنساب الخيل
عناية واحتفاظ حتى كانت لأنسابها جرائد مثبتة في الديوان كأنساب الناس^(١) .
وكانوا ينتقون خيول الجيش فلا يدخل فيه ضخم كبير ، ولا ضرع صغير ،
ولا حطيم كبير ، ولا أعرج رازح هزيل ؛ ويجعل للفارس ضعف عطاء الراحل
ليصرفه على العناية بجواده كما رأيت ذلك عند الكلام على العطاء ، وقبل تدوين
الديوان كان يسهم للفارس بأكثر مما يسهم للراحل .

وكان إقليم « أقور » في شمال الجزيرة حيث الموصل الآن معدن الخيل المتاع
مجلبونها منه^(٢) كما كانت مصر كذلك مورداً للخيل الجياد ، حتى كان الخلفاء
يشترطون على عمال مصر في تقليد الخيل العربية وأجلال الخيل والبغال والحمير^(٣)

(١) ابن إياس ج ١ ص ٤٠ .

(٢) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للعقدي ص ١٣٦ .

(٣) تاريخ ابن إياس ج ١ ص ٤٠ .

وكان أولو المهمة من الخلفاء والأمراء يحدون في ارتباط الخيل والإكثار منها»
فقد خلف « ابن طولون » من الخيل سبعة آلاف فرس ، ومن البغال والحمير ستة
آلاف رأس ؛ وخلف من الجمال عشرة آلاف جمل^(١) واشتد غرام ابنه «نخارويه»
فاستكثر منها حتى ضاقت بها الاصطبلات ، وما أكثر اصطبلات نخارويه ! فقد
جعل لكل صنف من الدواب اصطبلا مفردا ، فكان لخيول الخاصى اصطبل مفرد ،
ولدواب الفلمان اصطبلات عدة ، ولبنغال القباب اصطبلات ، ولبنغال النقل غير بنغال
القباب اصطبلات ، وللعجائب والبخاتي اصطبلات ، لكل صنف اصطبل مفرد .
كل ذلك سوى الاصطبلات التي في الجيزة ، والتي في مصر لإنتاج خيل حلبه
السباق ، والرباط في سبيل الله برسم الغزو ، ولكل اصطبل وكلاء لهم الرزق السني .
والوظائف الكثيرة ، والأموال المتسعة ، وكان نخارويه عدة ضياع من الجيزة مثله
نهبيا ووسيم وسقط وطهرمس ، وغيرها لا تزرع إلا القروط برسم الدواب^(٢) .
وكان للفاطميين بمصر ما يفوق هذا ويفضله من الخيل والاصطبلات ،
وكانت لهم بمصر خزائن خاصة للسروج .

وكانوا منذ العصر الأول يلبسون بعض الخيول نوعاً من الدروع يسمى
« التجفاف » ويسمون الخيل المدرعة «المجففة» ، ويسمون غيرها « المجردة » ،
ويحملون على كل منها رجلا عند القتال . وأواخر العصر الثالث استعملوا المعجلات
لنقل الجند والأسلحة والذخائر ، ولا تبنى ذلك في الفتوح الأولى لوعورة البلاد
العربية وعدم استواء الطرق بها ، هذا إلى ما بالعربات من ثقل يعوق السير ،
وآلاتهم التي يحملونها كانت تحمل أجزاء منفصلة تركب عند القتال ، على أنه
لا ننفي استعمال المعجلات بتاتا فقد رأيت في وصف الديابات أنها كانت تجعل على
عجلات ، ولكنها إن استعملت لم تشع ولم تسكر ، حتى تم وتكون من
وسائل النقل والحمل ، ونذكر بعد ذلك شيئا من :

(١) خطط القريزي ج ١ ص ١١١ .

البريد والطرق

وضع عمر رضى الله عنه البريد فيما أحدث من نظم الدولة ؛ وأتقن معاوية نظامه . وأحكم أمره باتساع الدولة فكان له ديوان خاص مفرد .

وصاحب هذا الديوان لابد أن يكون على علم بالطرق منازلها ووعورتها وسهولتها ، ومياهها ، ومسالحها ، وجبالها ، ووادها وأنهارها ومحاجرها وأبعادها ؛ مقدرة بالفراسخ ، ليكون عند حاجة صاحب الأمر إذا أراد إنقاذ جيش .

ويذكر على عنايتهم بالبريد ونظامه ، والطرق وتمهيدها ما وقع إلينا من بقية الكتب التى ألفت فى وصف طرق المملكة الإسلامية ككتاب المسالك والممالك لابن خردادبه ، وما ذكره أبو الفرج قدامة بن جعفر فى كتابه « الخراج وصناعة الكتابة »^(١) .

ولا نزيل الكلام فى البريد والطرق والنظم فى ذلك ، توفيراً للوقت على ما هو أولى بذلك البحث الذى رسمناه ، وقد أعان الله بشئ رجباً أفاد وأبان عن البريد والطرق ضمن رسالة فى « السياحات الإسلامية » قدمها الضعيف كاتب هذه الكلمات إلى المدرسة منذ ثلاثة أعوام ، إلا أنا على ذكر البريد والطرق نقول : إن قواد المسلمين كانوا يقيمون خطوط الدفاع على طول البلاد إذا أرادوا مهاجمة العدو ، ويقيمون لذلك المسالخ ، والواحدة منها « مسلحة » ويسمى بذلك الجنود الذين يقامون فى نقط متقاربة على عشرات من الفراسخ ، ويطلق اسمهم على مكان إقامتهم تسمية للمحل بالحال ، وهى أشبه بالخافر العسكرية فى عرف الجنود المصريين ، ويكون بالسلحة نحو الخمسين من الجند ، أو أكثر ، أو أقل ، يحمون الطريق ويوصلون الأخبار ويكونون رداءً للجيش الزاحف ، ومما عنوا به لإيصال الأخبار ثما استطاع من السرعة :

(١) وقد طبع كتاب المسالك ومعه نبد من الخراج فى ليدن .

المنابر والمنارات

وهي : قباب عالية متقاربة تقام بين كل بلد وآخر أو كل رباط والذي يليه ، بحيث يشرف بعضها على بعض وتعرف بالمنابر والمنار ، ويرتب فيها الحراس ويحمل بها الوقود ؛ فإذا كان النفير ليلاً أوقدت النار في المنارة ، وإن كان نهراً دخنوا بالمنار الشاهقة ، فيوقد الذين يلونهم أو يدخنون فلا يكون إلا ساعة وقد تفر بالقصبة وضرب الطبل على المنارة ونودي^(١) .

وقد كانت العناية بتلك المنار منذ الصدر الأول ، فقد كتب « معاوية » إلى « عمر رضي الله عنه » بعد موت « يزيد » أخيه ، يصف له حال السواحل فكتب إليه « عمر » في مزمة حصونها ، وترتيب المقاتلة بها ، وإقامة الحرس على منازرها ، واتخاذ الواقيد لها ، واتخذت بعد ذلك في الشرق والغرب ، ولا تزال بقاياها ببلاد الشام على الجبال ، ومعظمها من بقايا الدول التركمانية والكردية والچركسية أيام الصليبيين إذ كانوا قد عنوا بها عناية كبيرة^(٢) . ومن وسائل التعميل بإيصال الأخبار الحربية استعمالاً .

حمام الرسائل

ويعرف بحمام البطاق وهو نوع من الحمام الأهل اشتهر بسرعة طيرانه وكثرة اهتدائه ، وهو يطلب وكره ، ولو أرسل من ألف فرسخ ومنه ما يقطع ثلاثة آلاف فرسخ في يوم واحد ، وربما اصطيد وغاب عن وطنه عشر حجج فأكثر ، ثم هو على ثبات عقله وقوة حفظه وتزوجه إلى وطنه ، حتى يجد فرصة فيطير إليه^(٣) .

ولذا كان يستخدم في الحروب والمحاصرات والتجارات لحمل الأخبار منذ

(١) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم المقدسي ص ١٧٧ .

(٢) أشهر مشاهير الإسلام . (٣) دائرة المعارف للبستاني ج ٧ ص ١٦٨

أجيال طوال ، فقد ثبت أنه كان يستعمل لتطهير أخبار الألعاب الأولمبية ، وكذلك كان يستعمل في رومية ، ويظن المؤرخون أن أول مرة استعمل فيها الحمام في الحروب كانت سنة ٤٣ ق. م ، إذ حصر انطونيوس مدينة مودينا ، فأرسل رئيس الحكومة إلى حاكم إحدى المدن رسالة معلقة بخيط في عنق حمامة ، فأجابه برسالة معلقة في رجلها^(١) .

هذا ، وأما تاريخ الحمام عند العرب فلم أجد فيما يعرف من كتب التاريخ العربية أنهم استعملوه في جاهليتهم ، ولقد جاء في « لسان العرب » زجل الحمام يزجل كينصر زجلا ، أرسلها على بعد وهي حمام الزاجل والزجال ، ولكن ما هذا الإرسال ؟ ولم ؟ . أفى الحرب كان هذا الإرسال ؟ هذا مالا نستطيع قوله تخمصا .

وأما في الإسلام فقد نجد ما يجرئنا على القول بإرسال الحمام في الأخبار ، فقد « دفع محمد بن علي بن أبي طالب إلى بعض خاصة إبراهيم بن الأشتر حين خرج مطالباً بدم الحسين حماما ، بيضا ضخاما ، وقال : إن رأيتم الأمر لنا فدعوها ، وإن رأيتم الأمر علينا فأرسلوها »^(٢) ولكن لا نجد في أخبار الفتح الأول شيئاً من إرسال الحمام بالأخبار ، ولعلهم لم يكونوا إذ ذاك في حاجة إليه ، إذ هم مهاجمون ، لا تحملهم الحاجة إلى استعمال تلك المراسلة الهوائية ، وإن يكن قد استعمل فليس بكثرة وعناية ، ونظام مرسوم إلا ما كان في بلاد الموصل ، وانتقل إلى مصر فحافظ عليه الخلفاء الفاطميون ، وبالتواحي أفردوا له ديوانا وجرائد بأنساب الحمام .

وكان أول من عني به ونقله نور الدين زنكي الشهير رحمه الله سنة ٥٦٥ هـ إذ فتح أقاليم كثيرة ورأى ضرورة سرعة وصول الأخبار وغناء الحمام في ذلك ، فرتبه بمصر وشيد في جهاتها وجهات الشام أبراجا كثيرة ، وأنفق في ذلك

(١) الحيوان للجاحظ

(٢) التكميل للبردج ٦ من ١٦٩ .

أموالا طائلة ، واستعمله بعده صلاح الدين الأيوبي في الحروب الصليبية فحمل إليه خبر وصول الملك لويس إلى مصر ، وأخبار حرب المنصورة ، التي دارت فيها الدائرة على الصليبيين^(١) .

ولم يمض على استعمال الحمام قرن^٢ واحد حتى كان عدد الأبراج بالقلمة سنة ٦٨٧ هـ (١٩٠٠) برج ، وكان بكل مركز حمام في سائر نواحي المملكة مصراً وشاماً ما بين أسوان إلى الفرات ، ولها عُلُوقات تصرف من الأمراء السلطانية ، وكان يعمل في الطيور السلطانية ملام^٣ خاصة وهي « داغات » في أرجلها ومناقيرها .

وأتخذوا لتلك المراسلة ورقاً خاصاً كان يعرف بورق الطير ، والورقة التي تكتب فيها الرسالة تعرف « بالبطاقة » وهي في الأصل الرقعة الصغيرة المنوطة بالثوب والتي فيها رقم ثمنه ، سميت بها لأنها تشد بطاقة من هذب الثوب ، ثم توسع فيها ، وقال البستاني دائرة المعارف إنها مأخوذة من « بشا كيون » ومعناها باليونانية ورقة أو رسالة^(٢) .

ولا تكتب في تلك البطائق بسملة ، ولا يذكر حشو في الألفاظ بل لا يكتب إلا كُـب الكلام وزبدته ، وتؤرخ بالساعة واليوم ، ولا تمنون إلا إذا كانت منقولة كأن تسرح إلى السلطان من مكان بعيد ، فيكتب لها عنوان لطيف حتى لا يفتحها أحد ، وكل وال تصل إليه يكتب في ظهرها أنها وصلت إليه ، ونقلها حتى تصل مختومة .

ويسرح الطائر ورفيقه حتى إن تأخر الواحد يرقب حضور الآخر ، ويتوخى الإبعاد في التسريح عن مستقر الحمام لئلا ترجع إلى أبراجها من قريب ، ففي مصر كان إذا أطلق الطائر إلى الإسكندرية لا يسرح إلا من منية عقبة « ميت عقبة بالجيزة » وإذا بُلِّق إلى الشرقية لا يطلق إلا من مسجد « تبر » خارج القاهرة ، وإذا سرح إلى دمياط لا يسرح إلا من ناحية « بيسوس » ويسير مع البراجين من يوصلهم إلى هذه الأماكن من الجاندارية .

(١) زبدة كشف الممالك طبع باريس م ١٧٧ ودائرة المعارف البستاني .

(٢) دائرة المعارف ج ٧ .

وكان الحمام إذا سقط بالبطاقة لا يقطع البطاقة من الحمام إلا السلطان بيده من غير واسطة ، كانت لهم عناية شديدة بالطائر ، فالبراجون يديعون النظر إلى الجو لرؤية الطائر الساقط ، وحمله بسرعة وعناية ، وحتى أن السلطان إذا كان يأكل وسقط الطائر لا يمهل حتى يفرغ من الأكل ، بل كان يحل البطاقة ويترك الأكل ، وهكذا إذا كان نائماً لا يمهل بل ينبه^(١) .

وكانت للحمام محاط في الطريق منظمة بها البراجون والحراس ، ولا نطيل بتفصيل الطرق والأبراج فرارا من السأم والملل ، وإن شئت الرجوع إلى شيء من ذلك ففي كتاب «زبدة كشف الممالك» المطبوع في باريس ، وفي خطط القريري شيء منه .

وقد أخذ الصليبيون استعمال ذلك الحمام من الشرقيين حين حاصروا أورشليم سنة ١٠٩٨ م ٤٦٩ هـ « فراسل قائدها قومه بواسطة الحمام ، فانقض على حمامة منه طير جارح فسقطت ميتة بين عساكر الصليبيين وهم يقطعون سهول عكا فعرفوا مقاصد العرب من الرسالة التي كانت تحت جناح الحمامة^(٢) .

وقد بطل استعمال الحمام في القرن التاسع الهجري بمصر كما ذكر ذلك القريري ، وظل استخدام الحمام بسوريا إلى القرن السابع عشر الميلادي ، فقد ذكر مسيو « مايه » قنصل فرنسا بالشرق أن خدمة حمام البطاق كانت جارية في أيامه بالاسكندرية لتبليغ أهالي الداخلية خبر وصول السفن التجارية . واستمر إرسال الأخبار مع الحمام حتى القرن الثامن .

وإذ ذكرنا البريد ، والحمام ، وطرق المراسلة ، نجد بنا الحاجة إلى وصف المراسلات السرية التي يستغنى عنها جيش محارب يكتم أسرارهم عن أعدائهم ، فنقول :

(١) خطط القريري ج ٣ ص ٣٧٦ ، ٣٧٧ .

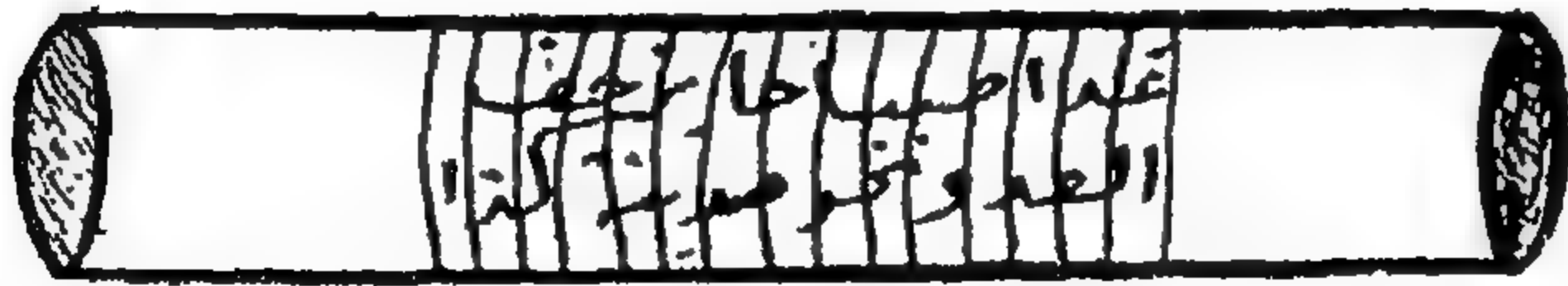
(٢) دائرة المعارف للبستاني ج ٧ .

المراسلات الشفوية

« الكتابة السرية »

تعرف الكتابة السرية بالرموز المصطلح عليها عند الفريج (الكريشوجرافيا) وتعرف في المتداول (بالشفرة) وهي تعريب لفظة (كيفر) أو (شيفر) وهي نفس المراد من لفظة الجفر في اللغة العربية وهو فن الرموز الاصطلاحية ويسميه العرب أيضاً فن اللحن ، فقد جاء في كتب اللغة: لحن فلان لفلان قل له قولاً يفهمه عنه ويخفى على غيره .

واللحن الكتابي قديم يرجع إلى عهد اليونان فقد ذكر ابولوطرخوس ، أنه كان لأهل اسبارطة طريقة بسيطة في ذلك وهي أن تؤتى بمخصرتين (أى عصوين قصيرتين) مستويتين في الغلظ والطول تعطى إحداهما للقائد أو الشخص المراد مخاطبته لتكون عنده بمثابة مفتاح للرموز السرية وتحفظ الأخرى في سجلات الملكة فإذا أرادوا مخاطبة القائد جاءوا بسير من جلد ولفوه على مخصرتهم لفاً لولياً ثم كتبوا عليه ما يريدونه ، أسطراً موازية لطول المخصرة من أحد أطرافها إلى الطرف الآخر كما في هذا الشكل .

ثم يحلون السير ويرسلونه إلى القائد فلا يظهر منه بعد حله إلا أحرف متقطعة لا يهتدى إلى طريقة ضمها إلا إذا أعيد لف السير على المخصرة المائلة للأولى كل المائلة في الطول والغلظ وذلك ما يفعله القائد حين ينتهي إليه السير المرسل .

واستعملها الرومان أيضاً ، ثم تفنن الناس بعد ذلك فعمدوا إلى اصطلاحات شتى لا تكاد تقع تحت حصر، وتعددت الطرائق الحديثة فبعضها بالأرقام والرموز

وبعضها بالحروف ، وزاد التفنن باتخاذ طرائق غريبة لا يمكن الاهتداء إليها إلا بأمور كثيرة لا تيسر^(١) .

وأما العرب فقد كانوا في جاهليتهم قليل العناية بالكتابة ، فكان اللحن الكتابي عندهم قليل الاستعمال ، ولقد نقل عنهم منه ما كان غير مبني على قاعدة ولا اصطلاح ولكنه الذكاء الفطري وحدة الذهن .

فمن ذلك ما نقل عن بعض الملوك أنه عزم على قصد عدو له فأرسل رجلاً خبيراً أرض العدو وجده في غاية التحصن ، وشعر به الملك فقبض عليه وأمره أن يكتب يتجسس فلما دخل الرجل كتاباً إلى مرسله يذكر فيه أن القوم ضعفاء ويحسن له غزوهم وتهده بالقتل إن لم يفعل ، فلم يسمعه إلا أن يكتب فكتب بما صورته « أما بعد فقد أحطت علماً بالقوم وأصبحت مستريحاً من السعى في تصرف أحوالهم ، وإني قد استضعفتهم بالنسبة إليكم ، وقد كنت أعهد من أخلاق الملك المهلة في الأمور . والنظر في العاقبة . ولكن ليس هذا وقت النظر في العاقبة فقد تحققت أنكم الفئة الغالبة بإذن الله ، وقد رأيت من أحوال القوم ما يطيب به قلب الملك ، نصحت فدع ربيك ودع مهلك والسلام » .

فلما انتهى الكتاب إلى الملك قرأه على رجاله فقويت قلوبهم ، ثم إن الملك خلا بكبرائه وقال: أريد أن تتأملوا هذا الكتاب فإنني شعرت منه بأمر ، وإنني غير سائر حتى أنظر في أمري ، فقال بعضهم ما الذي لحظه الملك في الكتاب ؟ فقال : إن فلاناً من ذوى الحصافة والرأى ، وقد أنكرت ظاهر لفظه ، فتأملت فحواه فوجدت في باطنه خلاف ما يوم الظاهر ، وذلك في قوله « وأصبحت مستريحاً من السعى » فإنه يريد أنه محبوس ، وقوله « استضعفتهم بالنسبة إليكم » يريد أنهم ضعفنا لكثرتهم ، وقوله « أنكم الفئة الغالبة بإذن الله » يشير إلى قوله تعالى « وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » وقوله « رأيت من أحوال القوم ما يطيب له قلب الملك » فإنني تأملت ما بعده فوجدت أنه يريد بالقلب في قوله « قلب الملك » العكس لأن الجملة الآتية عما يوم ذلك ، فقلبت الجملة وهي قوله

« نصحت فدع ربك ودع مهلك » فإذا مقلوبها « كلهم عدو كبير عدو فتحصن » .
وفي اللغة ما يمين على هذا اللحن ، وقد عقد الجلال السيوطي في كتابه
« الزهر » فصلا عنوانه « .. معرفة الملاحن والألغاز وفتيا فقه العرب »^(١) .

وتجد اللحن الشفوي عند العرب كثيراً شائماً لانصرافهم عن الكتابة كما
سبق ، ومن هذا اللحن ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق
إذ قال لسعد بن عباد وسعد بن معاذ وهما شيدا الأوس والخزرج أثتيا بني قريظة
فإن كانوا على المهد فأعلننا بذلك ، وإن كانوا قد تقضوا ما بيننا فالحنوا لي لحنا
أعرفه ولا تفتا في أعضاد المسلمين ، فرجما بغدر القوم فقالا يا رسول الله « عضل
والقارة » فقال رسول الله للمسلمين أبشروا فإن الأمر ما تحبون ، وعضل
والقارة حيان كانا في نهاية العداوة للرسول فأرادا أن بني قريظة كذلك في
العداوة^(٢) ولكن لم يفهم أحد إلا الرسول ، الذي خاف نتيجة على القوم
فشجهم بقوله « أبشروا » الخ .

ولما اتصل العمران واستوسق الأمر للدول بعد ذلك اضطروا إلى الكتابة
السرية كما هي معروفة اليوم ، أي بالتواطؤ على حروف أو أرقام يتراسلون بها ولم
يسموها باللحن ، بل اختاروا لها المترجم « وفن الترجمة » واشتغل منهم جماعة
بهذا الفن وكتبوا فيه وتفننوا في وضع أصوله وطرائقه ، ومهد بعضهم في كشف
معناه وحله بنير مفتاح ، شأنهم في كل ما تتناوله همهم ، ولكن أتى على هذه
المؤلفات آت من الدهر ؛ طمسها فيما طمس من معالم حضارتهم ، وعفاها فيما نكر
من شواهد علمهم وعملهم .

ويذكر الأستاذ أحمد تيمور باشا^(٣) أن في خزائنه من تلك المؤلفات أرجوزة

(١) الزهر ص ٣٣١ وما بعدها .

(٢) الكامل للبرد ج ٢ ص ١٩١ .

(٣) في مقال له نشر في مجلة الهلال بالمجلد ٢٤ ص ٣٧٤ .

العلامة علي بن الدريهم المتوفى سنة ٧٦٢هـ^(١) وقال : إن الأرجوزة المذكورة دهماها داه من المسخ والتحريف حتى كادت تلحق بالألفاظ ، إلا أنها على علانها لا تنجو من فوائد في بيان نمط هذه الكتابة عندهم .

ولا نجد لهذه الكتابة ولا كتبها ذكراً في المصنفات اللغوية والتاريخية ، ولعل ذلك لاحتفاظ الدول بشأنها وتكتم أمرها والسن بها على غير أهلها ، وبعدها سرّاً من الأمرار حتى ذهبت بذهاب أهلها ولم يبق منها إلا ما تعثر به عرضاً في صفحات التاريخ ، ومن ذلك ما جاء في « كتاب آثار الأول في ترتيب الدول »^(٢) عند الكلام في باب أصحاب البريد ، والأخبار العيون ، إذ قال :

« والمستحب أن يكون بين الملك وبين البريد وصاحب الخبر ترجمة لا يطلع عليها غيره فكل واحد ترجمة مع صاحبه ، وإذا أراد الملك أن يحتاط في ذلك فلا يقنع في الأمور العظام إن كتب أو كتب إليه بالترجمة ولا بخط الكاتب ولا بالختم ، فإن هذه ربما يجبر عليها فاعلمها ، أو يشابه لها ، بل يكون بينهما علامة لا يطلع عليها غيرهما » اهـ .

وقد ذكر الأستاذ شيئاً عن « أرجوزة ابن الدريهم » وعدد أبياتها وما بها من التحريف والمسخ ، وما بها من الرموز الاصطلاحية ، وما إلى ذلك إلا أنها تكتفي بهذا كرمع الطرق التي بينت بقلك الأرجوزة فمنها :

١ — طريقة إبدال حرف من حروف المعجم بحرف آخر منها يصطلح عليه ، إما على ترتيب الحروف المعروف ، أو على الترتيب الأبجدي وهي إحدى طرائق اليوم ، ومنها :

(١) في الجزء الثاني من فهرست مكتبة البلدية ببرلين ص ٥٠٨ و ٥٠٩ مالمعه « علي بن محمد ابن عبد العزيز بن فتوح الوصل الشافعي تاج الدين أبو الحسن بن الدريهم المتوفى سنة ٧١٢هـ ١٣١٢ م » لا كما هنا ٧٦٢ وقد ورد ذلك بمناسبة الكلام عن كتابه « نهاية المقم في الاسم الأعظم » وهو مخطوط محفوظ بها « ورد في الفهرست المذكور ذكر كتب أخرى لابن الدريهم المذكور ، لحق تاريخ وفاته وترجمته .

(٢) صفحة ٨٩ ، ٩٠ منه .

٣ — طريقة قلب أحرف الكلمة ؛ إما بالمكس ، وإما بالتقديم والتأخير ، بأن يبدل من الأول الرابع فنقول في سابعها ، عابسها ، أو الثاني بالرابع ، أو الأول بالثالث أو غير ذلك من الأوضاع التي يتفق عليها ، ومنها :

٣ — أن يعمد إلى كل كلمتين فينتقل أول الأولى وآخرها ، إلى الثانية ، وأول الثانية وآخرها إلى الأولى ، كما إذا أردنا أن نكتب « أمين كتب » فإننا نكتب مكانها « كيب اتن » وهكذا ، ولهذه الطريقة أنواع كثيرة . ومن الطرق :

٤ — إبدال الحروف بما لها من الأعداد في حساب الجمل ، وتقرب هذه الطريقة من طريقة الأعداد التي تستعمل الآن ، إلا أن أعداد حساب الجمل يعرفها العامة ، وتلك يتواضع عليها تواضعاً جديداً . ومنها :

٥ — أن يزداد حرف بين كل حرفين من حروف الجملة ثم يصور المجموع بصورة ما يشاءون من السككيات مبالغة في الأبهام ويظهر أنهم كانوا يتوخون في زيادة الحروف أن يشتمل المجموع على كلام ذي معنى في الجملة فلو أراد أن يقول « محمد أخو علي » يكتب « من حام قد بار خضوع عيل لي » فإذا أسقطت الحروف الزائدة من هذه الجملة وهي الثاني والرابع والسادس وهكذا وجدت الباقي محمد أخو علي ، ومنها :

٦ — وضع علم لكل حرف من حروف المعجم يدل عليه من أسماء الحبوب أو الفواكه أو الحيوان أو غير ذلك ، أشبه بالهيرة وغيليفية إلا أن هذه تصور في الهيرة وغيليفية ، وهنا فتكتب أسماؤها ، ومنها :

٧ — أن يدل على الحروف بألوان ستة ذكرها صاحب الأرجوزة .

وهذا ما في أرجوزة ابن الدريهم ، وماذا في غيرها ؟ هذا ما حالت سرّية فن الترجمة دون ترك شيء منه للتاريخ يشفي الغلة ويبين مقدرة القوم وما جادت به نمرة أفكارهم القوية الناضجة المبدعة ، وعلى ذكر المراسلات السرية نذيل البحث بكلمة عن :

أصحاب الأخبار والعيون « الجواسيس » :

التجسس على أخبار العدو أمر تدعو إليه ضرورة الحرب وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه إذ تجسس بنفسه أمر العير في بدر الكبرى ، فخرج هو ورجل يلققان خبر قريش ، فسألا رجلا فاشترط عليهما أن يخبرهما بمكان قريش إذا أخبرا من هما ، قال لهما من أنما ؟ فقال الرسول عليه السلام « نحن من ماء » أى من ماء دافق وظن الرجل أنهما يريدان العراق لأنها ذات ماء .

وقد عنت الدول بعد ذلك بأصحاب الأخبار والعيون الذين هم الجواسيس لمعرفة حال الأعداء وأجرت عليهم الأرزاق والأموال أمنا لكيد الأعداء واتقاء مكرهم ، ولا نطيل تعداد هذه النظم على اختلاف الدول والمصور ففي ما تقدم كفاية وغناء ، ونستخير الله بعد ما قدمنا في أمر البرية على ضيق الوقت ومزاحمة الدروس وظروف الأيام وننتقل إلى الكلام عن البحرية .

البحرنة

المسلمون وركوب البحار

قبل أن نلقاتك بوصف الأساطيل الإسلامية وعظمتها ، لا نستطيع إلا أن نخرج على قالة سوء ، تمسّدق بها بعض الجبهة من الفرنج ، ومن فتنوا بهم في شأن الصدور الأول المقادير من المسلمين . تلك ضلالتهم في رمى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ، بتحريم ركوب البحر ، ونسبة ذلك إلى الدين الإسلامي وعده من أصوله .

لقد أوعز عمر رضي الله عنه بمنع المسلمين من ركوب البحر ولم يركبه أحد في عهده من العرب إلا من افتات عليه وقال من عقابه كما فعل بمرفجة بن هرثمة الأزدي سيد بحيلة لما أغزاه « عمان » فبلغه غزوة في البحر فأنكره عليه وعنفه^(١) .

وما ذلك إلا لنظر منه بعيد المدى ، ورأى ثاقب أعز ، إذ العرب إذ ذاك بدوليس لهم ثقافة في امتطاء البحر وتذليله ، بل كانوا يخافونه ، وينفرون منه لما ألفوه من البادية ، وانقطاع عهدهم بالبحر وسلوكه ، حتى إلى ما بعد الإسلام بمشرات السفين ، فان أعرابياً قدم على الأسود بن بلال المحاربي أمير البحر للوليد ابن يزيد الأموي ففرض له « ابن بلال » وأغزاه في البحر فقال من شعر له :

فيا بن بلال للضلال دعوتني	وما كان مثلي في الضلال يسير
لئن وقمت رجلاي في الأرض مرة	وحان لأصحاب السفين وكور
وسلمت من موج كأن متونة	حراء بدت أركانه وثبير
لتمترضن اسمي لدى العرض حلقة	وذلك إن كان الإياب يسير

وقد كان لي حول الشريعة معقد لذيذ ، وعيش بالحديث غريب .
هذا حال سوادهم ، منصرم القرن الأول ، بعد « عمر » ومعاوية فكيف
يهم أيامه رضوان الله عليه ، والروم قد مارسوا أحواله ، ومهروا في القلب على
أعدائه وصرفوا عليه ، فليس خليفاً بأحلاف النصر المؤزرين ، الذين زلزلوا عرش
« كسرى » و « قيصر » في الشرق والغرب أن ياججوا في البحر فيبدو
ضعفهم ويتبين أعداؤهم موضع الخور منهم . . إلى ذلك قصد ابن الخطاب ذو الرأي
السديد ، فلما دانت لهم الأمم وتقربت إليهم بعمارها واستخدموا النواتية منهم
في حاجاتهم البحرية ركبوا البحر ، وكانت لهم فيه الجوارى المنشآت كالأعلام .
أما أن في أصول الدين من السنة ونحوها ما يحرم ركوب البحر ، أو يمنعه
فهذا ما لا أصل له ولا حقيقة ، وحسبنا في هذا المقام أن نسوق إليك حديثاً مما صح
عن النبي ﷺ في غزوة البحر أنه قال : « غزوة في البحر خير من عشر غزوات
في البر » . ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأدوية كلها والماليد فيه كاللشعط في
جمه « وما صح عنه عليه السلام أنه نام عند « أم حرام » بنت ملحان « إحدى
خالاته من الرضاع ثم استيقظ وهو يضحك ، فقالت مم تضحك يا رسول الله ؟
قال من أناس من أمتي يركبون هذا البحر الأخضر ، غزاة في سبيل الله مشاهير
مثل اللوك على الأمرة ؛ قالت : فقالت يا رسول الله : ادع الله أن يجعلني منهم ؟
قال أنت من الأولين ، ولست من الآخرين » فركبت البحر في غزوة قبرص مع
زوجها « عبادة بن الصامت » رضي الله عنه زمن معاوية سنة ٢٧ هـ إذ غزا
معاوية قبرص في إمارته بالشام ، ومات بقبرص ، رحمه الله ورحم قوماً هم منهم

نشأة البحرية الإسلامية وتدرجها

إن البحرية الإسلامية لم تبدأ مع نهضة الفتح الأعظم ، في الصدر الأول ،
إذ لا ممارسة للقوم بركوب البحر ، ولا سواحل لهم ؟ وأملاك الدولتين الرومانية
والفارسية منهم على رمية قوس ، فلما امتد الفتح وكانت لهم الثغور بالشام ومصر

وخليج فارس ، والبحر العجمي ، وغيرها جدت بهم الحاجة إلى إقامة المراكب
بالبحر لحماية السواحل ، وردعادية الروم وغيرهم .

وأول من ركب البحر من المسلمين للغزو ، هو «العلاء بن الحضرمي» عامل
عمر على البحرين إذ عبر إلى فارس ، بغير إذن عمر رضي الله عنه ، ونزل «اصطخر»
فحال الفرس بين القوم وبين سفنهم ، وكان ما خاف عمر أن يكون ، فاشتد غضبه
على العلاء وكتب إليه بعزله ، وتوعده ، وندب إلى القوم من استنقذهم .

ولما كان معاوية بالشام على جند دمشق والأردن ألح على عمر رضي الله عنه
في غزو البحر لقرب الروم من حمص وقال : إن قرية من قرى حمص ليسمع أهلها
نباح كلابهم ، وصياح دجاجهم ، فأحب عمر رضي الله عنه ، أن يردعه فكتب
إلى «عمرو بن العاص» وهو على مصر : أن صف لي البحر وراكبه ، فان نفسي
تنازعني إليه ، وأنا أشتهي خلافها فكتب إليه :

« يا أمير المؤمنين إني رأيت البحر خلقاً كبيراً ، يركبه خلق صغير » ، « ليس
إلا السماء والماء ، إن ركد حزن القلوب ، وإن زلّ أزاع العقول » « يزداد فيه
اليقين قلة ، والشك كثرة » هم فيه كدود على عود ؛ إن مال فرق » « وإن
تجا برق » .

فلما جاده الكتاب كتب إلى معاوية يمنعه ، حتى كانت خلافة عثمان رضي الله
عنه فلم يزل به معاوية حتى أذن له بركوب البحر ، ففزا قبرص وكان أول أمير
للبحر من المسلمين (١) .

وما زال حتى صار الأمر إليه فعنى بالبحرية ، وكان كثير الظفر والنجاح
في الغزوات البحرية ، وله الموانئ العديدة بسواحل الشام ومصر ، وغابات لبنان
تحمده بالأشجار ، ولذا كثرت السفن البحرية في أيامه حتى بلغت عدتها « ١٧٠٠ »
قطعة ، وأغزى ابنه « يزيد » القسطنطينية مرات (٢) .

(١) خطط القريري ج ٣ ص ٣٠٧ ، ٣٠٨

(٢) قرة النفوس والعيون بسير ما توسط من القرون — مترجم من اللغة الفرنسية.

وعنى خلفاؤه من الروانين بالسفن فأوعز « عبد الملك بن مروان » إلى « حسان بن النعمان » عامله على أفريقية باتخاذ دار الصناعة بتونس لإنشاء الآلات البحرية حرصاً على مراسم الجهاد ، ونقل هشام الصناعة من عكا إلى صور ، واتخذ بها فندقاً ومستغلاً .

ومحرت سفن الأموية غرباً ببحر الروم ومشرقاً بالبحر الأحمر ، والمحيط الهندي فقد غزوا سواحل الهند الغربية وزلوا السند بسفنهم في أول القرن الثاني من الهجرة (عام ١٠٧ هـ)^(١)

وكانت الدولة العباسية فاتصلت العناية بالبحرية لحماية الثغور وحفظ مكانة الدولة ، فقد غزا الرشيد القسطنطينية ، وأمر المتوكل بترتيب المراكب بمكا وجميع السواحل ، وشحنها بالمقاتلة ؛ وكانت لهم السفن النهرية تجرى في دجلة والفرات ونهر النيل وغيرها والسفن البحرية المختلفة الأشكال المتعددة الصور .

وقامت دول بالأطراف عنيت بالأسطول أبداً عناية ، كما كان الحال في مصر والأندلس ، شواطئ أفريقية الشمالية ، حتى أن « ابن طولون » بمصر مات مخلفاً من المراكب البحرية الحربية والشواني ألف مركب^(٢) .

وكان القرن الرابع الهجري وأوائل الخامس عصر عظمة البحرية الإسلامية وقوتها فقد كانت الدولة العبيدية ، إذ ذاك بشواطئ المغرب ومصر ، والأموية بالأندلس على قوتها ، وانتهى أسطول الأندلس أيام الناصر إلى مائتي مركب وأسطول أفريقية مثله أو قريباً منه ؛ والمسلمون قد غلبوا على بحر الروم من جميع جوانبه وعظمت صولاتهم به ، وامتد سلطانهم فيه ، وملكوا سائر الجزائر المنقطعة عن السواحل مثل سيورقة ، ومنورقة ويابسة ، وسردانية وصقلية وقوصرة ومالطة ، واقريطش وقبرص وسارت أساطيلهم فيه جائية ذاهبة ، والمساكن الإسلامية تجيز البحر في الأساطيل من صقلية إلى أرض فرنسة وبر « رومية »

(١) ابن الأثير ج ٥ ص ٥٠

(٢) ابن اياس ج ١ ص ٤٠

فتوقع بملوك الفرنج وتشخن في ممالكهم ، وانكششت أساطيل الفرنج بالجانب
الشمالى الشرقى من البحر الأبيض المتوسط لا تعدوها .

وهذا بينما كانت السفن التجارية ترود سواحل الصين وجزائر الهند الشرقية
قريباً من الجزائر اليابانية كما تشهد بذلك آثارهم من دين وتجارة (وقد استوفى
هذا الموضوع في رسالة السياحات الإسلامية لكاتب هذه السطور .

ومازال الأمر كذلك حتى أدرك الوهن المبيدين الأمويين وشاخت خلافة
بغداد ، فمدّ الفرنج أيديهم إلى جزائر البحر الأبيض الشرقية فامتلكوها وراحت
صقلية واقريطش ومالطة وغيرها . ثم كانت الحروب الصليبية فكانت للفرنج
المهجمات على سواحل الشام ومصر إلى أن هب صلاح الدين يوسف بن أيوب
رحمه الله ، يدافع ذلك السيل الطاغى فمضى بالأسطول وأجرى السفن بالبحر الأبيض
تذود عن سواحل مصر والشام ، وبالبحر الأحمر تحمى شواطئ الحجاز وقبر
الرسول عليه السلام ، وإذ ذاك كانت الموحدين الصولة بالمغرب في القرن السادس
المهجرى حيث ملكوا المدوتين ، وكانت لهم بالأسطول وعسكر البحر عناية
مشكورة ، حتى أنه لما ضربت بصلاح الدين أوربا المتعصبة بعث إلى أبى يعقوب المنصور
« يوسف بن قاشقين » سلطان المغرب لعده من الموحدين طالباً الأمداد ، من
أساطيله لتجول في البحر بين أساطيل الفرنج وتستنقذ الأرض المقدسة من
أيديهم فنقم على الموفدين من القوم تجافهم عن خطابه بأمر المؤمنين ، وأسرها
في نفسه ، ورد القوم ولم يجبههم ، إلى حاجتهم ، صنع الله له وعفا عنه (١)

ثم ذهبت ربح القوم بالأندلس ، والمغرب والشرق قاطبة إلى أن أدال الله
للعمانية فغنيت بعد استقرار أمرها بالأسطول ، وظفرت بكرة الشرق التى بدأ
المسلمون منذ عهد معاوية يرنون إليها وملككت بالدرديل والبوسفور مفتيح البحر
الأبيض الشرقية ، حتى كانت أيام سليمان القانونى الذى عنى بالأسطول أكثر
من أسلافه ووفر القوى البحرية حتى تم له الأسطول الفخم ، الذى نشر عظمته

شرقاً وغرباً على سواحل البحر الأبيض والبحر الأحمر والمحيط الهندي ، وقبضت له العناية من بواصل أمراء البحر من جعل اسمه وعلمه حمى وملاذاً لمظاء وملوك أوروبا في عصره .

إلى أن قامت بين أوروبا وتركيا موقعة « ليبنتو » التي دمر فيها دون جون النمسوى أسطول العثمانيين في أواخر القرن العاشر الهجرى ، فأطمع القوم فيهم ، وأثبت أن هذا السبح الذي ترهبه أوروبا من الجلال والمهابة والمنعة بحيث لا تناله عزائم الأوربيين المتحدين .

وقتر بعد ذلك أمر الأتراك وطمع فيهم أعداؤهم ، فتراجعت عن البحر قوة المسلمين لضعف الدولة ، ولا سيما في القرون الأخيرة حين تكالبت أوروبا الطاغية عليها ، واليوم استبيح حمى الدين والخلافة ودرج بوم أوروبا في معاهد القسطنطينية النسيئة ، واحتكم العدو في الخلافة والدولة والسلطان والرعية ، ولقد قال الإمام ابن خلدون رحمه الله منذ أكثر من خمسة قرون إذا انتهى به الحال إلى مثل هذا الضعف أو يكاد فقال « والمسلمون يستهبون الريح على الكفر وأهله ، ومن المشهر بين أهل المغرب عن كتب » « الحدثن أن لا بد للمسلمين من السكرة على النصرانية وافتتاح ما وراء البحر من بلاد » « الأفرنجية وأن ذلك يكون في الأساطيل والله ولى المؤمنين »

وأنى اليوم لأقول ، ومن المشتهرين أهل الشرق عن كتب النهضة والاتحاد أن لا بد للشرق من السكرة على أوروبا واسترداد مانهب القرنج من المجد ، وأن تكون لنا الأساطيل والله ولى العاملين الذاكرين مجد آبائهم السابقين فى البر والبحر وما كان لهم من الهمة والأقدام فى :

بناء السفن

و

« دور الصناعة »

الصناعة أو دار الصناعة : اسم لمكان قد أعد لإنشاء المراكب البحرية ، وكانت دار الصناعة أولاً بمصر فقط ، حتى خرجت الروم إلى السواحل سنة ٨٤٩ هـ فأمر معاوية بترتيب الصناع في السواحل ، وكثرت بعدها دور الصناعة في سائر نواحي الدولة الإسلامية .

فكانت في مصر صناعة « الروضة » وهي أول صناعة عملت بفسطاط مصر سنة ٨٥٤ هـ ، وبها كانت تضع السفن أيام بني طولون ، حتى كان عهد الإخشيديين فنقلت الصناعة إلى ساحل مصر القديمة .

ثم أنشأ الفاطميون على عهد العزيز بالله صناعة « المقس » وكانت داروثيقة حسنة وكانت بعد ذلك الصناعات بمصر والاسكندرية ودمياط على اختلاف الدول والأيام .

وكانت دور الصناعة بالمغرب في بجاية ، وسبتة ، وطنجة ، والجزيرة الخضراء و « طرطوشة ، ودانية ، وغيرها^(١) ولما أسس الفاطميون المهدية بالمغرب أنشأوا بها دار صناعة اتخذ مكانها تقرا في الجبل ، وكانت تسع « ٢٠٠ » شيني وعليها باب مغلق وتقر في أرضها أهرا للطعام ، ومصانع للماء وبنيت فيها القصور والدور^(٢) فاعتبر بذلك جلال هذه الدور وعظمتها الصناعية .

ومن ذلك أنه كان في دار الصناعة بسبتة « ٧٠٠ » قدوم ، وقد صنع بها

(١) الأحكام للوكية والضوابط الناموسية (خط بالخزانة التيمورية ص ٢١ وما بعدها

(٢) ابن الأثير ج ٨ ص ٣٠ .

في القرن الثامن الهجري أيام السلطان أبي الحسن المربتي « طريدة » تمت في يوم
وليلة وحمل بها ثمانون فرسا .

وكانت أنحاء المملكة الإسلامية الواسعة الغنية بمد هذه المصانع بما تحتاجه
من المواد ، ففي الشام كانت جبال « لبنان » الوافرة الأشجار وفي مصر كانت
أشجار الأثل والسنت وغيرها متوافرة بمد عمل الأساطيل فكانت الحراج بالوجه
القبلي في البهنسا ، وسفط رشين ، ومنبال ، والأشمونين ، وأسيوط ، وأخميم ،
وقوص ، وكانت تخرج الأوامر السلطانية بحراستها وحمايتها والدفع عنها ، حتى
توفر على صناعة الماهر ، فكانت تلك الحراج من السعة والعظيم بمكان أخشى
إنكاره لو حدثت عنه ، فقد ذكر « ابن ممان » المتوفى سنة ٦٠٦ هـ أحد نظار
الدواوين في الدولة الأيوبية^(١) أنه كشف عما استضافه المقطعون من حراج
البهنسا فوجد المأخوذ منها « ١٣٠٠٠ » ثلاثة عشر ألف فدان ، فأعجب لحراج
يتحيف من أرضها ثلاثة عشر ألف فدان ولا يؤثر ذلك فيها ، وتلك حراج البهنسا
فكيف بغيرها ! ولا أزيد على ما وصف من حال الحراج في مصر فأنت ترى اليوم
حالتها من الأخشاب وفقرها لمواد الوقود حتى تأخذ فاز استصباحها من الفحم ،
بل ليس بها ما يقوم بعمل الآلات الزراعية الساذجة ونحن الآن في عصر الرق
العملى فاللهم احكم بيننا بالحق .

ونعود إلى ما كنا فيه في الأندلس : بوادي بجاية وجبالها الأخشاب الكبيرة
وكذلك كانت بجبال طرطوشة أخشاب الصنوبر الذي لا يوجد له مثل في الطول
والغلظ ، ويجلب من أقاليم بجاية الزيت وبها معادن الحديد الجيد وبلاد الصناعة
بجزيرة سلطيش « وهي جزيرة صغيرة على مقربة من ساحل الأندلس » كانت
تصنع مراسي المراكب من الحديد الجيد صناعة فادرة لم يكن مثلها في الدنيا
في زمانها ، وهكذا كانت صناعة أسلاف أولئك الذين عجزوا عن اصطناع
الأبر يرتقون بها فتوق ثيابهم .

(١) قول ابن الدواوين لابن ممان طبع مصر صفحة ٤٧ .

وكانت تصنع السفن على نوعين قنفا : المخرزة غير المسمرة وهي المراكب التي يسلك بها بحر الهند والصين ، فكانت جميع مراكبه من كبار وصغار تتخذ من الخشب المحكم نجره ، وقد حمل أطراف بعضها على بعض وهندم وخرز بالليف وجلفط بالدقيق وشحم دابة بحرية عظيمة تسمى البابة ، وكانت تلك السفن مع ذلك كبيرة حتى ليكون الرجل في المراكب منها ومعه غلامه فيناديه بأعلى صوته من الجانب الآخر فلا يسمعه وإنما كانوا يتخذونها كذلك غير مسمرة .

أنواع السفن الإسلامية

السفينة فعيلة بمعنى فاعلة من « سفن » كأنها تسفن الماء أى تقشره ،
والسفان ملاح السفينة ، ومن آلات السفينة :

« السُّكَّان » وهو ما يعرف عندنا « بالدفة » سمي بذلك لأنها تسكن ؛ :
عن الحركة والاضطراب ، و « الشراع » القلع وجمعه قلاع ، و « المجدف »
مشتق من جدف الطائر إذا كان مقصوفاً فتراه إذا طار كأنه يرد جناحيه
إلى خلفه وهو « المقذاف » لقذفه الماء ، وما إلى ذلك مما استوفى في كتب اللغة .

والأسطول مركب تهباً للقتال وليس بعربي الأصل وإنما هو معرب كلمة
« ستولى » اليونانية وهى اسم رداء طويل يتصل إلى القدمين وهو أشبه بقلع
المركب^(١) ، وقد يطلق الأسطول على السفينة الواحدة كما ترى ذلك كثيراً
في كتب التاريخ وكانت السفن عندهم على ضربين ، بحرية ، ونهرية ، ومن أشهر
أنواع السفن البحرية : —

الشوالى :

جمع « شينى » أو « شونه » وهى أقدم أنواع السفن التى عرفها المسلمون
واهتموا بصناعتها ؛ وظلت معروفة حتى الدولة العثمانية ، وكانت قبلهم معروفة
للرومان ، وكان المسلمون يتخذون بها الأبراج العظيمة والقلاع التى تحاصر
والقتال عليها مُلِح والنفط يرمى عليها ، وتشحن بالعدو وآلات الحرب ،
وتجهز بالسلاح ، والنفطية ، وعدة من النقاين لأعمال الحيلة فى النقب^(٢) .
وقد تسمى « بالأغربة » ويكون فى الغراب الكامل منها عشرة ممن

(١) دائرة المعارف للبستاني . الجزء الثالث . مادة أسطول .

(٢) المقرئى فى خطه ج ١ ص ١٦ ط الميحيى .

يسوسونه : منهم ريس ربح ؛ وماسك « يتولى أمر الدفة » وتقيان ، وأربعة
نجارين وحكيم وجرايحي ، وجلقاط^(١) وثلاثون من أهل الزعامة والخبرة بضرب
السيف وقتال البحر ، ٤٠ راميا ، وأكبر الغربان يكون فيه نحو ١٨٠
مجدافا ومنها :

الحراة بنو :

واحسدتها حراة وهي مراكب حربية كبيرة كانوا يحملون فيها آلات
القتال كالمنجنقات وهي بجانب صغار وقد اتخذوا من المنجنقات أنواع لطاف
وصغار اختصت بالسفن وكانت تسمى « اللعب » ؛ ولها قائم واحد وتنصب
على لقطة « شمبتي خشبة » تدور في القائم كيفما أراد الرامي ، ولها حرف النفط
والبارود واستعملت كانت تحمل بها مكاحل البارود وأنايب النفط التي سيأتي
وصفها ولذا كان منها حراة نفط ، وحراة بارود .

وكان من الحراة أنواع تستعمل للرياضة البحرية أشبه « بالذهبيات »
هكذا الآن .

ومنها حراة الأمين الخمسة التي صنعت له على أشكال الطيور والحيوانات ؛
وحراة غيره من خلفاء العباسيين ، ويرد ذكرها كثيرا في تاريخهم ، وقد
وصفها أبو نواس في شعره .

وكانت حراة النزهة تكون لعظماء الدولة كما تكون للخلفاء ، كما كانت
حراة طاهر بن الحسين .

ومنها .

البطس :

جمع بطسة وقد يرد ذكرها بالشين المعجمة ، وهي نوع من المراكب العظيمة

(١) وهو الذي يحلفط السفن بأن يدخل بين مسامير الألواح وخيروزها مشافة السكتان
ويمسحه بالزفت والقار (١ هـ غصص) .

عرف أيام الحروب الصليبية واستعمله المسلمون والأوربيون وأجراها صلاح الدين ببحر الروم لتلقى بطس القرنج .

وكانت تتخذ بها الأبراج العظيمة أشبه بالقلاع ، وتشحن بالميرة ، والأزواد والأسلحة وآلات الحرب وما يحتاج إليه في القتال والحصار ، وتحمل آلاف الرجال من المقاتلة ، وتجعل على طبقات تخصص كل طبقة منها بفئة من الجند ، وقد ورد ذكرها في سيرة صلاح الدين الأيوبي للقاضي بهاء الدين بن شداد ووصفها وذكر قتالها ، ومنها .

البوارج :

واحدتها بارجة ، وقد ورد ذكر هذه السفن في قتال المسلمين للهنود أيام المأمون في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث من الهجرة فقد جاء في فتوح البلدان للبلاذري ما نصه « فصار — أي محمد بن الفضل بن ماهان — » « في سبعين بارجة إلى ميد الهند كذا ؟ قتل منهم خلقا كثيرا الخ » ^(١) وتكرر ذكرها في غير هذا الموضع من الكتاب ، وقال في المخصص لابن سيده « البارجة سفينة تتخذ للقتال وتقول ما فلان إلا بارجة تريد أنه جمع فيه الشر ، ولعل في ذلك ما يدل على عظم البارجة حتى تكون كبيرة جامعة ، ولعل هذا النوع من السفن مأخوذ عن الهنود واستعمل في قنالهم إذ كانت تلك سفنهم كما ذكر المسعودي ذلك إذ قال : واسره « المعتصم » البوارج وهي مراكب الهند ^(٢) ولعلماء اللغات بحث في أن لفظ البارجة ترجمة كلمة « بير » الهندية وهذا يؤكد أنها هندية . ومن السفن :

الفرافير :

واحدتها قرقورة وهي سفن عظيمة تحمل الزاد والسكرع ومنها ما يكون

(١) ص ٤٥١ منه .

(٢) سفن الأسطول الإسلامي لعبد الفتاح أفندي عباده نقل من كتاب التنية

والإشراف للمسعودي .

بثلاثة ظهور وهذه أكبرها ، ومنها قراير مسطحة^(١) .

ويقابل هذه السفن النوع المعروف الآن « بالنقلات » ؛ وقد أخذ الفرنج اسم « القرقور » فيما أخذوا من أسماء السفن وغيرها واختلف في لغات أوروبا حتى عاد إلينا أسما للسفن المطهرة للأشهار والمرافئ المعروفة « بالكراكات^(٢) » ، ومن السفن البحرية :

الشنديات :

واحدة شلندي أو شلندية ؛ وهي مراكب مسطحة تحمل السلاح والمقاتلة ، وتضارع في أهميتها الشوانى والحراقات ، ولعل هذا الاسم ما نقلناه الآن من الأوربيين باسم « الصندل » علما للسفن التي تحمل البضائع^(٣) ومنها .

الطرائد :

جمع طريدة وهي سفن تجعل برسم الخيل خاصة ، وقد صنع منها بدار الصناعة بسبته في القرن الثامن الهجرى طريدة تحمل ثمانين فرسا كما سبق ذكر ذلك ، وهناك أنواع من السفن غير ما ذكرنا نتمسك من ذكرها اكتفاء بما سبق ذكره من السفن الشهيرة .

ونذكر أنه كانت تلحق بالأسطول سفن أخرى تعرف « بالحمالات^(٤) » لنقل الحوائج ، أخرى من السفن الصغيرة تستعمل للكشف والمراسلة . ومنها .

الشكير ، والزورق :

والشكير من ثلاثين إلى ستة وثلاثين مجدافاً وأما الزورق فمن ٢٤ إلى ٣٠

(١) الأحكام الملوكية (خط) ص ١٩ .

(٢) سفن الأسطول — صفحة ٦١ .

(٣) منه صفحة ٦ .

(٤) قوانين الدواوين صفحة ١٦ .

مجدفا وهي مريمة الجرى لخفتها وسهولة دورانها وكرها وفرها ، ومن أجل ذلك يتحیل بها فی احراق المراكب الكبار وتتخذ الزوارق الخفاف لقطع الطريق على المراكب الكبار فإذا طلبوا دخلوا الأنهار الضيقة واعتصموا بالأدغال^(١) .

السفن النهرية

من أشهر السفن النهرية عندهم :

الشذاوات والسميريات :

الشذاوات واحدها شذاة وشذاوة ، والسميريات واحدها سميرية ، أكثر ما كانت تلك السفن نهرية ، وقد استعملت كثيرا في حروب الموفق مع الزنج في القرن الثالث الهجري بالعراق فكانت تنقل بها المؤن والجنود . وتقام لحراسة أفواه الأنهار .

وكانت تسقف الشذاة بالأخشاب ويعمل عليها الجبس ويطل بالأدوية التي تمنع النار من إحراقها ثم يرتب النباطون بالشذاة يرمون بالنفط وقارة بالرصاص المذاب^(٢) .

وكان بالسميرية أربعون مجدفا ، وقد كانت الشذاوات والسميريات مع ذلك تركب للنجارة أو لجرد السفر في الأنهار فقط كما نرى ذكر ذلك في ابن الأثير وغيره .

ومن السفن النهرية .

المشاريات :

واحدة المشيرى ؛ وهو مركب حربي نهرى كان يجرى بالنيل في مصر ، وورد ذكره كثيرا في المقرئى ، وصف هذه السفن الرحالة عبد اللطيف البغدادي

(١) الأحكام اللوكية لأبن مشكلى (خط) صفحة ٢٠ منه .

(٢) وابن الأثير ج ٧ ص ١٢٥ .

في القرن السادس للهجرة فقال « تسطح بألواح من خشب ثخينة محكمة »
« وتخرج منها أفاريز كالرواش نحو ذراعين وقد بني فوق هذا السطح بيت من
خشب » وعقد عليه قبة وفتحت له طاقات وروازن بأبواب البحر من سائر جهاته
ثم نعمل « في هذا البيت خزانة مفردة ومرحاض ثم يزوق بأصناف الأصباغ
ويدهن بأحسن الأدهان فيكون الرئيس جالسا على وسادته وخواصه حوله
والعلمان والماليك قيام بالمناطق والسيوف على تلك الرواش وأطعمتهم وحوائجهم
في قاع » « المركب والملاحون تحت السطح أيضا وفي باقي المركب يقذفون به
لا يعلمون شيئا من أحوال الركاب ولا الركاب تشتغل خواطرهم بهم » .

ومنها :

العسكري :

وهو مركب نهري كان يستعمل كثيرا في نهر السند وأفرمه الكبيرة ويكون
فيه ستون مجدافا ويسقف حين القتال حتى لا ينال الملاحين شيء من سهام ولا الحجارة
وقد وصفه ابن بطوطة في رحلته .

وذلك قليل من كثير جاء نشرأ في كتب التاريخ وأهملت العناية بوصفه حتى
ليغد المرء ما يقع عليه من ذلك طريقا ويسر أن أصابه عرضا في كتب الرحلات
وثنايا حوادث التاريخ ، وبعد ذكر السفن نذكر :

أسلحة السفن الحربية

«ومعداتها»

قدمنا في وصف الشواني اتخاذ الأبراج بها وأنها كانت كالقلاع البرية تحاصر وترى بالنفط ويلج عليها بالقتال ، وكانت تجمل في السفن : -

السكالايب :

وهي خطاطيف كبار من الحديد فيها سلاسل معقودة إلى المراكب ، فإذا اقترب المركب من المركب طرحت فيه فأوقفتها^(١) وكان فيها :

الأسليقات :

وهي سلاسل بمعنى في رؤوسها رمانة حديد ضخمة ، وكانت تجمل في السفن بأعلى الصواري :

التوايت :

وتكون من صناديق مفتوحة الرأس تصعد الرماة فيها إلى أعلى الصواري قبل دنو العدو كيلا تنالهم سهامه ، ويكون في أسفلها أضلاع معارضة يقفون عليها والصناديق سائرة لهم ، ويدلون غالي تملأ بالحجارة فيرمونها إليهم ويقذفون بها العدو .

ويكون في السفن :

اللباسم :

وهو حديدة طويلة محدودة الرأس جدا ، وأسفلها مجوف كسنان الرمح ، يدخل

(١) آثار الأول في ترتيب الدول صفحة ١٩٧

عند الحرب في « اسطام » المركب وهي الخشبة التي تكون في مقدمها فاذا أمكنهم الفرصة تأخروا قليلا ثم قذفوا به قذفة قوية فينطرح المركب فيخرقه ويدخل الماء فيه .

هذا وتشحن السفن بالزرد ، والخوذ ، والدرق ، والتراس ، والرماح ، والقسي وتحمل بها الأحجار ، ليرمي بها الرجال من التوايت وتقذف بها .

المرادات :

وهي مجانيق صغار تحمل بالسفن كما سبق ذكر ذلك .

ويرمى من السفن بقوارير النفط التي تشتعل ، يقذفها الرجال من التوايت بدل الأحجار ، وقد سبق شرح هذه القوارير في « البرية » عند الكلام على الأسلحة ، ويرمى منها :

القنابل العمية :

وهي جرار تملأ بالنورة المدقوقة غير المطفأة وهي مزيج من الكلس والزنيخ ، فتعمى بنبارها الأبصار ، وتلهب عليهم إذا تبيدت ، وكذا تقذف القدور المملوءة بالكلس المطفئ فيتصاعد غباره إلى مناخيرهم وعيونهم فما يستطيعون القتال .

ويرمون من السفن :

قنابل الزنبرق :

وهي قدور من الصابون اللين الذي يزلق الأقدام ؛ أو القدور المملأة بالسدر والخطمة الرقيقين المخلوطين بدق الصابون ، تنخم رأسها ، وترمى في المركب فتتكسر ؛ ويرمى بعدها بقدور الحيات والمقارب (١) .

(١) لوحة ٩٨ من كتاب الأنيق الذي سبق ذكره .

ولما عرفت النار وتفننوا في استعمالها كانوا يرمون على السفن نوعا من :

شمع تشتمل فوق الماء :

وكانت تتخذ من شحم كلاب البحر والزفت والكبريت والراتينج وغيرها على مقادير ذكروها فتشتمل يومها وليلتها لا تنطفئ (١).

أنابيب النار :

وكانوا يرسلون النفط من أنابيب تجعل في السفن وتسرف في اليونانية باسم « سيفونية » وتسمى عند العرب « بالزراقات » تنبث منها نار النفط ، بارعاد يودخان شديد فتحرق السفن (٢) .
هذا ويكون في السفن من :

أدوات الوقاية :

الظلاء بالأدوية التي تمنع النار من إحراق السفن وقد ذكرها ابن الأثير في وصف الشنداوات كما سبق ، ولم يذكر ما هي ؟ ولا من تصنع ؟ وربما كانت معروفة في عصره فاطلق ذكرها من غير شرح ولا تعليق مع غرايتها ، ولعل ما ذكره ابن منكل من الثياب التي لا تحترق بالنار وقد نقلنا عنه المواد التي تصنع منها (٣) .
ومن ذلك أنهم يحملون في السفن الجلود واللبود المبللة بالخل ، أو الماء يرفع النفط ، أو اللبود المبلولة بالشب والنطرون أو الطين المخلوط بالبورق والنطرون ؛ وأو الخطمي المعجون بالخل فكل ذلك يقاوم فعل النفط ، ويعمق الزفت والقار الذي بالسفن من الاشتعال (٤) .

وتجمل بالسفن القووس الثقيلة من الفولاذ لتضرب بها الكلايب التي سبق وصفها فتتكسر وتفلت السفينة منها ..

(٢، ٣) الأحكام الملوكية لابن منكل ص ٢٩٣، ٢٩٤ منه

(٣) انظر ذلك فيما سبق ص ٤٤

(٤) آثار الأول في ترتيب الدول للحسن بن عبد الله ص ١٩٦ ، ١٩٧

وإذا أريد إخفاء المركب مخدعة للعدو زففت لها قلع زرقاء معدة لذلك ، حتى لا ترى ، لأنها بلون الماء ويشبه ذلك خدع الألوان التي كانت تستعملها طرادات الألمان في الحرب الأخيرة .

وكذلك عند الاختفاء لا تشمل نيران في المراكب ، ولا توقد فيها المصابيح ، ولا يترك فيها ديك ولا نجوء ، مما يدل العدو على مكان المركب وهكذا من ضروب الاحتياط الكثيرة المختلفة .

والآن بعد وصف السفن وسلاحها نتقدم إلى الكلام على :

التعبئة البحرية

والنداء

قد تكون التعبئة في البحر مثلها في البر ، فيجمل أمير البحر من سفنه «القلب» وفيه تكون سفينته ، و«الجناحان» و«اليمنى واليسرى» مثل جيش البر . وقد يصفها على شكل نصف دائرة ليجد العدو سبيلا إلى الدخول فتطبق السفن عليهم وتحيط بهم .

وقد يصفها صفاً على الاستقامة ، حتى إذا أمكن الوقت تلاقى الجمان فتنتطح المراكب مراكب العدو «بالاجام» الذي يكون في مقدم المراكب «وقد وصفناه» أو تطلق عليهم النار .

وتأخذ يقسم الأسطول إلى قسمين ، أو ثلاثة أقسام على قدر المراكب ويدخل قسم منها على العدو فيشغله ، ويأتيه الفريق الثاني من ورائه ومن جانبه فيؤخذ (١) . وهكذا يتفنن «أمير الماء» في التعبئة حسب تهديده قريحته ويعينه موقفه وحال عدوه .

(١) الأحكام الملوكية والضوابط الناموسية في فن القتال في البحر لمحمد بن منكلى (خطه في الخزانة التيمورية ، من مواضع متفرقة منه)

وأما ترتيب الرماة في المركب الواحد: فإنهم يحملون فيه متفرقين قليلا ويفترقون في الرمي فرقا ، فيرمى خمسة منهم مثلا على « ماسك الرّجل » - الدفة - وطائفة يرمون صاحب الصاري ، وطائفة يرمون القذافة ، وطائفة يرمون مكان المقدم ، وطائفة يرمون الأبراج أو التوايت إن كان ثمة أبراج : فإذا أنسى العدو أنهم يفرقوا وقت الرماية فرق قوته ، فيرمون كلهم إذ ذاك جملة واحدة ، إما على القذافين أو على ماسك الرّجل ، أو على مقدم رمايتهم ، أو على مقدم التعميثة^(١) وأما طريقة :

النمراء :

وإصدار الأوامر في البحر فكانت تكون بأن تجمل المراكب ناظرة إلى مركب المقدم ، ويكون في مكان ظاهر من مركبه شيء واضح يرى ، كبند ، أو « طرادة » تراها المراكب الأخرى ، فتعمل على ما يعمل عليه : ويكون قد قرر معهم في أمر هذه العلامة أنها إذا ماتت إلى جهة اليمين يكون لهم فعل متا ، وإلى اليسار فليهم فعل غير ذلك ، وإذا رفعت فشيء آخر ؛ وإذا أنزلت فسوى ذلك ، وإذا نفضت ، أو تحركت دلت على سوى ذلك كله ؛ وإذا نقلت أو نحيت ، أو غيرت الألوان ، التي في رأس العلامة فجعل الأزرق أحمر ؛ أو الأحمر أبيض ، أو الأبيض أخضر ، أو غير ذلك فجميع هذه علامات لأمر قد قررت بينهم وتواضعوا عليها ، ويعاني المقدم هذه الأمور بيده ويروض المقدمين الذين تحت يده ، وهم ربابنة المراكب وأمراء قطع الأسطول عليها ، حتى تعرف لهم معرفة جيدة^(٢) .

فترى أنه كان لهم من ذلك نوع من أرق أنواع التخاطب والتفاهم التام بالرايات وإشاراتها ، وألوانها ، كأرق ما هو معروف اليوم في المصور الحديثة من ذلك ، أعاد الله للاسلام والشرق في البر والبحر عزته ومد صولته ، إنه سميع مجيب .

والآن نقول شيئا في وصف القتال في البحر بعد ما علمنا من أمر السفن وسلاحها وتعميبتها .

القتال في البحر

حروب البحر وعرة شديدة ، عسرة ، لضيق المجال ، وتحكم الريح في السقوط ، وموز الملاحاً والمهرب ، إن قضت الحاجة ، بتراجع أو فرار ؛ ولذا كان أمراء الماء ، وولاة الأساطيل عند الحملة يستجيدون السفن ويستجدونها ، ويكثرون تقويتها ، وادخار الآلات بها ، حتى إذا تلف شيء منها وجدوا ما يخلفه ، ويختارون القواد والرؤساء من العارفين بمسالك البحار ومراسيها ، وعلامات الرياح ، ومهابيها ، وتنيرات الأنواء ، والحركات البحرية من المد والجزر ، وغير ذلك . وقد صنعت الكتب في ذلك ، واستقصى الشرح فيها .

ويعرف الكتاب الذي يسلك به الربانة لجة الماء ، ويهتدون به في معرفة المراسي وغيرها « بالراهنامج »^(١) .

ويكون للأسطول : قائد ؛ ورئيس ؛ قائد يدبر أمر سلاحه ، وحربه ، ومقاتلته ، والرئيس يدبر أمر جريه بالريح والقاذيف ، ويسمى أمير الأسطول العام « أمير البحر » أو « أمير الماء » وهذا اللقب أصل كلمة « أميرال » التي هي لقب ربانة السفن الحربية عند الفرنج ، وأول من استعمله من أهل أوروبا أهل جنوة^(٢) لشدة اتصالهم بالعرب واحتكاكهم بهم ، وعندهم أخذت وعمت .

وتسير المراكب الكبار بالريح ، فإن سكن عنها جذبتها الشواني إلى موضع القتال ، وتقدم المراكب الصغار بين يدي البطس ، والسفن العظيمة ، لتلا تفرق في واديهما إذا جاءت خلفها .

وإذا التقوا تقاتلوا ؛ إما بالتراعى عن بعد ، وإما باصطدام السفن بالسفن . فتتططمحها بلجامها في الجنب قريباً من مؤخرها ، فتخرقها . ويدخلها الماء ويستأن أهلها .

(١) القاموس المحيط .

(٢) محاضرات زكى باشا ، آثار العرب الخالدة في أوروبا .

وإما أن يقرب الشينى من الشينى ، وتطرح عليه كلاليب الحديد « التى سبق وصفها » فتوقفه ، وتطرح الألواح والجسور بين الركبين ، فيلتقى الجندان كأنهما فى اليابس ، وعندئذ يستعان على كسر هذه الكلاليب بالقووس الغليظة التى تسكون فى السفن .

وإما أن يحتال لإحراق المراكب المعادية بواسطة سفن صغار خفاف تلقى فيها النيران ، وتولى سرعة ، فلا تلحقها السفن الكبار .

ويتخذ الربان من حال الرياح ، والد والجزر سلاحا يحارب عدوه ويكيد له ، ومن غرائب احتياهم فى ذلك واتقاعهم بالفرص والأحداث الطبيعية ما كان على يد أحد الملاحين فى القرن الرابع الهجرى (سنة ٣٣١ هـ) وذلك إذ كان البريدى على البصرة فقصد « يوسف بن وجيه » صاحب عمان فى مراكب كثيرة ، وكاد يملك البصرة وكان للبريدى سلاح يعرف « بالزىادى » ، فضمن للبريدى هزيمة ابن وجيه ، فوعده الإحسان العظيم ، وأخذ الملاح زورقين فلأهما سمفا يابسا ، ولم يعلم به أحد ؛ وأحدرهما فى الليل حتى قارب « الأبلّة » وكانت مراكب ابن وجيه يشد بعضها إلى بعض الليل فتصير كالجسر ، فلما انتصف الليل أشعل الملاح النار فى الشمع الذى فى الزورقين ، وأرسلهما مع الجزر ، والنار فيهما فأقبلا أسرع من الرياح ، فوقما فى مراكب ابن وجيه وهى مشدودة ، فاشتعلت واخترق من فيها ونهب الناس منها مالا عظيما^(١) .

وكان أمراء البحر يمتثلون فى تبديد قوى أعدائهم حتى ينالوهم على وهن كما يفعل قائد البر ، وذلك بأن تترادى لهم مراكب مشائه خفاف ، ويظهرون لهم الانهزام فإذا انتشروا طالبين لما رأوه تضرب عليهم فجأة مراكب أخرى ، فعندما يكون العدو قد تعب فى القذف يكون المقدم قد أرسل عليه أصحابه مستريحين .

(١) من ابن الأثير ج ٨ ص ١٣٠ ، ج ١٦ ص ١٥٥ .

العوامون « الفواصات البشرية » :

وكان الرجال يغوصون في البحر ليخترقوا مراكب العدو فتفرق حالا^(١) وقد مهر عندهم العوامون، واستعملوا لإيصال الرسائل والدخائر إذا حاصرت سفن العدو السواحل ، ومن هؤلاء عوام اشتهر في الحروب الصليبية أيام صلاح الدين الأيوبي اسمه « عيسى » أبلى في النوص بلاء حسناً ، فكان يوصل الكتب والأموال على غرة من العدو يشدها على وسطه ويسبح تحت السفن حتى يجاوزها فيخرج إلى السير ويراسل القوم بالحمام إشارة إلى وصوله ، وآخر سفرة له مات فيها كان على وسطه ثلاثة أكياس فيها ألف دينار ، عدا كتب للمسكر كانت معه^(٢) ، وقد غرق في سفرته تلك ، واستشهد سقى الله ثراه وجعله للمخلصين مثلاً .

والى هنا نمتنع عن الإيمان في البحث اكتفاء بما سبق ، شاكرين الله على ما وفق وأعان ، وقد كانت أبحاث أعدت في ديوان الأسطول ونظام عرضه . وما إلى ذلك ولكن الوقت قد ضاق عنها ، ولا إخال القارىء إلا ضجراً ؛ وموضع الاستيفاء غير تلك المجالة التي هي نموذج بحث فقط ، ومثال للمراعاة ، ونذيل البحث بكلمة :

(١) من ابن الأثير ج ٨ ص ١٣٠ ، ج ١١ ص ١٥٥ .

(٢) سيرة صلاح الدين لابن شداد ص ٩٨

خاتمة آدابهم في القتال

الشريعة الإسلامية و القانون الدولي

نذكر بعض آداب المسلمين في حروبهم ومعاملتهم لأعدائهم ، مقارنين ذلك بالقانون الدولي العام ، وخلاصة ما صار إليه المتمدنون ، وللقارىء بعد ذلك الحكم .
فقد جرى على لسان كتاب « الحقوق الدولية » ذكر الفظاظة الوحشية ونسبتها إلى الأقدمين يريدون بذلك مناقيل عصور تمدنهم ، وأحسب أنه يجب أن يخرج المسلمون من سنف أولئك القدماء ، وإليك تلك المقارنة .

بدء القتال

الشريعة :

إن كان المقاتلون قد بلغتهم الدعوة الإسلامية فامتنعوا ، يندرون بالحرب ويصافون بالقتال ، والذين لم تبلغهم الدعوة لا يبدءون بقتال قبل إظهار دعوة الإسلام ، وإظهار الحجة بما يقودهم إلى الإجابة ، فإن أقاموا على الكفر صاروا كمن بلغتهم الدعوة .

فإن بدأهم القائد بالقتال قبل دعائهم إلى الإسلام وإنذارهم بالحجة ، وقتلهم غرة وبياتاً ضمن ديّات نفوسهم ، وإذا كان المقاتلون معاهدين وتعضوا العهد جاز قتالهم بغير إنذار .

القانون الدولي :

الأفضل إعلان الحرب رسمياً بإبلاغها للدول المادية (وقد وقعت لسوء الحظ حروب كثيرة شهرت في القرن الماضي بدون سابق علم أو إنذار بالحرب) .

وإذا رغبت دولة في قطع العلاقات السلمية مع دولة أخرى وجب عليها إخطار الدول بذلك (١) .

(١) حقوق الملل ومعاهدات الدول لأرسلان

المحاربون

الشريعة :

يقتل من أخذ من مقاتلة المشركين ،
ولا يجوز قتل النساء والولدان في حرب
ولا غيرها ، ما لم يقاتلوا ، لنهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن قتل المسفوء
والرضعاء ، فإن قاتل النساء والولدان
قتلوا مقبلين لأمدين ، وإذا تترسوا
في الحرب بنسائهم وأطفالهم يتوقى
قتل النساء والأطفال .

القانون الدولي :

تعطى صفة المحاربين وحقوقهم
الدولية لكل جنود أو جيش محارب
بمخلاف الزمر والمصابات والقرصان وما
بقى من الرعايا غير المنخرطين في الجيش .
فلا يعدون أعداء وعليه لا يجوز إلحاق
الأذى بهم . وبعض الكتاب قد جهر
بأن الكل من رعايا الدولتين المتحاربتين
أعداء ، ولكن هجر هذا المبدأ .

الجرحي والمرضون

الشريعة :

كان للمسلمين حرص شديد على هذا
الحياة فكانوا لا يقاتلون أعزل أبداً كان
شأنه وتاريخهم مغمم بمثل ذلك ، بل
بأخبار معونتهم لمرضى الأعداء وجراحهم
لأسياء في الحروب الصليبية .
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن قتل المسفوء والوصفاء ، والمسفوء
« المستخدمون » والوصفاء « المأليين »
فيدخل في ذلك المرضون ورجال الصليب
الأحر .

القانون الدولي :

يجب حياد المستشفيات

تجب صيانة الأطباء والمرضى
والجنود النقال والكهنة ولا يجوز
عدمهم أسرى حرب .

الطرق المحرمة

الشريعة :

لا يقتل من أعطى الأمان ، ولا المستسلم إن كان قد أسلم وداره دار الاسلام ، ويقر على مملكته من بلاد وأموال . وإن استسلم كافرا يقتل إن لم يحصل في الأسر « وسيأتي حكم الأسرى » . وإن استسلم بأذلا مالا على ذلك يكف عن قتاله ، وإن استسلم جازت مهادنته ويكف عن قتاله وله الأمان ويحرم من العدو الأعزل ، ولا تجوز المثلة بالقتلى ، ولا الاحراق بالنار لحي ولا ميت ، ومن وصايا الرسول عليه السلام لجيوشه « لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا » .

وإذا قصد بالقتال الردع لا يعتمد القتل وقد يجوز الإجهاز على جرحى المشركين والمرتدين فقط .

القانون الدولي :

يحرم جرح العدو إذا استسلم بأن كف عن القتال وقعد عن الدفاع ، ويجب معاملته كأسير حرب .

ولا يجوز إهانة العدو وتمذيبه ولو كان ذلك في سبيل إجباره على إباحة أسرار دولته .

لا يجوز الإجهاز على الجرحى . وقد سمحت ما كان يفعل في الحرب الأخيرة .

الأمان

الشريعة :

يُنْذَلُ الأمان كل مسلم رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا لقوله عليه السلام « المسلمون تشكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم »

القانون الدولي :

لا يحق لأي قائد كان أن يعلن عدم إعطاء الأمان للعدو المقاتل سواء كان السبب بغضا أو انتقاما أو تهويلا .

يسمى بذمتهم أذناهم» . وعلى الأمير
إمضاء الأمان ولو كان أماناً من امرأة
كما ذكر ذلك الفقهاء صراحة .

الحصار

بالشرعية :

يجوز في حصار العدو نصب المرادات
والمنجنقات ، وعمل كل ما يستتبعهم
اليطفر بهم عنوة ، ولا تقطع نخيلهم ولا
تقسم مياههم .

القانون الدولي :

يجوز التضيق على المحصورين
وتفجيرهم حتى يضطروا إلى التسليم
مقهورين

القتل

الشرعية :

يحرم التمثيل بالقتل وإحراقهم
بالنار وما إلى ذلك ، ويجب موازنة من
قتل منهم عن الأبصار ، ولكن لا يلزم
تكفيره ، وكذلك قتل المسلمين
لا ينسلون ولا يكفنون إلا بشيائهم
تكريماً لهم وإجراء لحكم الحياة
في حقهم .

القانون الدولي :

تجب صيانة جثثهم وحرمة أبدانهم ،
فلا يجوز سلب ما عليهم أو تفتيش
جيوبهم ، بل يجب إعادة ذلك بواسطة
حكوماتهم (ولا يخفى ما في تنفيذ
هذا الأمر بالدقة من الصعوبة) .
ويجب دفن القتلى باحترام ، وذلك فرض
على الراكز في ساحة القتال وكثيراً
ما يتهاونون حتى يدفن كل فريق
قتلاه .

وكانوا يتحاجزون ويمتنعون
عن القتال لئلا فيدفن كل قوم
قتلاهم .

الرهائن

الشريعة :

تؤخذ الرهائن عند الهدنة توثيقاً لهم وإلزاماً بها ، ولكن إذا نقضوا العهد لا يقتل من بأيدينا من الرهائن ، وقد نقض الروم عهدهم زمن معاوية وفي يده رهائن ، فامتنع المسلمون جميعاً من قتالهم وخلصوا سبيهم ، وقالوا : وفاء بقدر خير من قدر بقدر ! وقال عليه السلام أدا الأمانة إن اتمنتك ولا تخن من خانك . وتطلق الرهائن إذا وقع قتال ويبلغون مأمنهم .

القانون الدولي :

لا يحق للعدو الغالب أن يرتهن عنده فرداً أو أفراداً لكي يحمل سكان مدينتهم على إتيان أمر ما . تلك عادة قديمة قد حرمها المتمدينون وإذا شق السكان عصا الطاعة وأثاروا الناس على العدو المحتل فلكل قائد حرية العمل بما يراه تبعاً لظروف المكان والزمان ، وله معاقبة من أفشى سرا من السكان ومجازاته سواء كانت إباحته عمداً أم جهلاً أم سهواً .

هذا بعض أدبهم في قتالهم ، فلترفع الرؤوس فخراً بذلك السلف ، ولندفع عن ذلك الشرف الموروث .

ترى مما جئنا به أن الحزب لم تكن غاية ولم يكونوا يرمون إلى إبادة العدو ومحوه ، ولكن إرهابه حتى يسلم ويترك لهم قيادته وهم بعد يستحيونه ويمهدون لراحته ويتركونه يعيش وحده . وأنت أعزك الله - ترى في هذه الحروب الحديثة لاسيما هذه الفاجعة الأخيرة روح الحمجية الأولى ، فالعدو يرمى إلى محو عدوه ، ويطارد الغالب والمغلوب حتى يبيده .

والقانون الدولي وإن ظهر من مواده للنظرة الأولى رحمة غالبة وحنان بالإنسانية فهو قانون لا تقوم على إمضائه قوة . ولا كذلك أحكام الشريعة الإسلامية وآدابها ، فإن لها قوة من قلوب أهلها واعتقادهم ، ومن ذا الذي يقاتل احتساباً

«ابتغاء الأجر ، ويسمع قوله عليه السلام « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة » ثم يقتل أو يمذب أو يخالف ؟ » .

ومتى اجتمع عدل القانون وطيب النفس ، فليست الحرب إلا مجاهدة ساعة ثم تنقضي وذلك يخفف شيئاً مامن بلاء الانسانية مادام لا بد للخير من شر يحوطه ، ولا بد لصالح الناس من ضحايا تذهب فداء الجماعات ، وتلك سنة قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلاً .

وفقنا الله للنسج على متوال هذا السلف الصالح والعمل لاستعادة ذلك المجد الضائع ، فعلى ماضينا نقيس مستقبلنا ، والله المستعان .

النسب

السلام

السلام تحية البشرية ، وشعار هذه الأمة

أريد لأحدثكم عن الحياة الفاضلة الخيرة كما رسمها القرآن للإنسانية ؛
عن الناية العليا ، والأمل الأسمى ، الذي يراه القرآن غاية الحياة الفاضلين ، وأملا
للسالحين الطيبين من بني آدم .

زبد لتفهم أغراض القرآن البعيدة ، وصراميه السامية ، فلا نكتفى بالفهم
السطحي لمعانيه ، ولا بالتفسير البسيط لفرداته ، لأن لهذا الكتاب المعجز مغاى
حكيم في اختيار اللفظة ، وتأليف الجملة . . مغاى لا يكفى فيها الفهم السطحي
ولا التفسير البسيط . . على أنا لن نأخذ في ذلك إن شاء الله ، إلا بما تحسه
الفطرة النقية ، وتجده النفس الحساسة ، من قرب وفي سهولة ؛ لن نأخذ بشيء
من التكلف ، ولن نقصد إلى شيء من الإغراب أبداً .

والآن نبداً بدءاً يسيراً سهلاً ، من تلك الكلمة الخفيفة ، « كلمة السلام »
تحية الإسلام التي يرددها الناس في أقطار الأرض ، مئات الملايين من المرات كل
يوم ... وإنما أبداً بهذه التحية ، لأنى منذ أنجحت لمحاولة هذا الفهم أحسست
بدافع خفى غالب ، لم أملك رده ، ولم أستطع إهماله ، يدفعنى إلى إطالة التأمل
في هذا الأدب الإسلامى الذى آثر تلك التحية وخلدها ... ويفربنى بأن لهذا
الاختيار مغزى اجتماعياً بعيداً ، ومعنى إنسانياً لا بد أن يكون كبيراً ، فضيت
أفكر في هذه التحية من نواحي مختلفة ، لأرى أين ينتهى بى التفكير .

تأملت في هذا السلام ، فإذا المحدثون يقولون : إن السلام شعار هذه الأمة ،
وإذا نص الحديث : أنه تحية البشرية التى علمها الله لآدم ، تحية له ولذريته ،
إفشاؤه والجهر به لازم ؛ يبدأ به من المتلاقين أطوعهم لله ، يلتزم فيه لفظ
السلام حتى لا يجب الرد على من سلم بغير هذا اللفظ .

ثم هذا الإمام البخارى يقول فى عبارة رائعة : « السلام اسم من أسماء الله تعالى ، وضعه الله فى الأرض فأفشوه بينكم » ؛ وينقل قول أبى بكر (رضى الله عنه) : السلام أمان الله فى الأرض .

والسلام هو ما يهتف به المسلم مرتين ختاماً لكل صلاة فرضاً أو نفلاً ... كل هذا شعور قوى بنعمة السلام ، وإدراك صحيح لمعناه .

ذهبت بمد ذلك أتعرف إحساس اللغة بلفظ السلام ، وما تثيره هذه الكلمة من شعور ، وما لها من وقع على النفس ، فوجدت اللغويين يقولون : السلام شجر ليس بذى شوك ، زعموا أنه أبداً أخضر . . لا يأكله شيء . . تستظل به الظباء ، ولا تسكن فيه ، يصبى الناس حسن الظباء تحت ظلاله .

معان شعرية كرفيف النسيم ، تجعل من شجر السلام هذا رمزا لسلام الحياة يفضل فحسن الزيتون الذى يذكرونه .

ثم تقول اللغة : السلام البراءة ، والسلامة من جميع الآفات ، والسلام والسلم واحد ، ضد الحرب ، هو الصلح . ويحكى اللغويون أن العرب فى الجاهلية ، كانوا يحبون أن يقول أحدهم لصاحبه : أنعم صباحاً ، وأبيت اللعن . ويقولون سلام عليكم ، فكأنه علامة المسألة ، وأنه لا حرب هنالك . ثم جاء الله بالإسلام فقصروا على السلام ، وأمروا بإفشائه .

هذا هو إحساس اللغة بالسلام وتفسيرها له .

فلننظر ما الذى يوحى استعمال القرآن الكريم للفظ السلام ؟ وما الإحساس الذى يريد الإسلام أن يؤصله فى قلوب المسلمين حين يورد هذه اللفظة ، وحين يؤدبهم بهذا الأدب ؟

ورد السلام فى القرآن اسماً لله تعالى « هو الله الذى لا إله إلا هو ، الملك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ... الحشر : ٣٣ » وفسروا هذا الإسم بأن الله

هو المسلم لعباده ، ليس في الوجود سلامة إلا وهي معزوة إليه ، وصادرة منه .
واستمع للامام الغزالي روح الله روحه ، إذ يجمل « السلام » وصفا للعبد
نفسه أيضاً فيقول : كل عبد سلم عن الغش والحقد والحسد وإرادة الشر قلبه ؛
وسلم عن الآثام والمحظورات جوارحه ، وسلم عن الانتكاس والانكاس صفاته ،
فهو الذي يأنى الله بقلبه سليم ، وهو السلام من العباد ، القريب في وصفه من
السلام المطلق ، الحق الذي لا مثوية في صفته .

هذا . . . ومن استعمال القرآن للسلام أنه يسمى به الجنة « لهم دار السلام
عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون - الأنعام : ١٢٧ » وحيثما ذكرت هذه
الدار في القرآن بلفظ « الدار » ، أضيفت إما إلى ساكنها فسميت « دار المتقين »
وإما إلى معنى البقاء المستقر الآمن من المفاجأة ، فسميت « دار الآخرة »
« الدار الآخرة » أو « دار الخلد » أو « دار المقامة » أو « دار القرار » فلم تضاف
إلى النعم أو الجزاء أو الثواب مثلاً في القرآن كله ، لكنها أضيفت إلى السلام
أكثر من مرة ، ويقول المفسرون : إنها في قوله تعالى « دار السلام » مضافة
إلى اسم الله تعالى للتشريف والتعظيم .

ونقول : هذا حسن ، ولكن ألا يبقى بعد ذلك أن نعرف مر تخصيصها
بالإضافة إلى هذا الاسم من بين أسمائه تعالى ؟ فقد كان يمكن أن تسمى دار الله
أو دار الرحمن أو دار الكريم أو دار النعم ، أو ما يشبه هذا . لكنها إنما أضيفت
إلى اسم « السلام » بخاسة ، وهو مصدر الأمن ، والسلامة ، والسلم . إن هذا
التخصيص مقصود لغرض واحد سنراه واضحاً ؛ ولم يرد القرآن أن يسمى الجنة
دار السلام أي دار الله ، لأنه يقول في الآية بعد ذلك « عند ربهم » فهل يقول :
لهم دار الله عند ربهم ؟ لا ... والأقرب لروح الإسلام السامية ، أن السلام
في وصف الجنة بأنها دار السلام ، هو السلامة من كل آفة وكرب . فالجنة دار
نعمة السلم والأمن ، « دار السلام » ؛ سلام يكفله الله لأهلها بقوله في الآية نفسها :
« وهو وليهم » أي حاميتهم وناصرهم في دار السلام التي هي عنده عز شأنه .

وكذلك سميت الجنة دار السلام في قوله تعالى : « والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم - يونس : ٢٥ » الله يدعو إلى دار السلام ، يدعو إلى دار السلم والأمنة ... والتعبير بأن الله يدعو ، لم يرد في القرآن إلا مرتين إحداها « والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ، ويبين آياته للناس لعلهم يقذرون - البقرة : ٢٢١ » والثانية : « والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يونس : ٢٥ » دعوتان : إلى السلام وإلى المغفرة ، فما أعظم الداعي وأبره ، وما أنبل الدعوة وأكرمها ، وما أحوج المدعويين إليها وأفقرهم !!

واعتبار السلام سمة الجنة ونعمة الآخرة ، مما تأيدت ملاحظته في مواطن كثيرة من القرآن . فهو يقول عن أهل الجنة : « ونزعنا ما في صدورهم من غل ، تجرى من تحتهم الأنهار ، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله - الأعراف : ٤٣ » ويقول : « إن المتقين في جنات وعيون ، أدخلوها بسلام آمنين ، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين - الحجر : ٤٧ » . ولا عجب فإن أصل السلام والأمن ، ذلك السلام النفسى ، وبراءة الصدر من الغل .

وكم ورد في القرآن ذكر السلام عند الحديث عن الجنة وأهلها ! استمع قوله تعالى : « تحييتهم يوم يلقونه سلام ، وأعد لهم أجرا كريما - الأحزاب : ٤٤ » أى تحية هؤلاء المؤمنين يوم القيامة في الجنة سلام ... يقول بعضهم لبعض : أمنة لنا ولكم بدخولنا هذا المدخل ... هكذا يفسرها ابن جرير الطبرى ، مؤيدا قوله بالآيات الأخرى مثل « دعواهم فيها سبحانك اللهم ، وتحيتهم فيها سلام - يونس : ١٠ » و« يلقون فيها تحية وسلاما ، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما - الفرقان : ٧٥ » .

يلقون في الجنة هذا السلام الذى هو ميزة الجنة ، وسمة الجنة ، وما أكثر ما يرد في القرآن دعاء الملائكة لهم بهذا الأمن والسلام ، وتحيتهم بالسلام ، من مثل قوله تعالى « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا

الجنة بما كنتم تعملون - النحل : ٣٢ » وقوله : « وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً ، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين - الزمر : ٧٣ »

إن السلام اسم الله ، وإنه الاسم الذى يمكن أن يوصف به العبد الذى اتقى السميد . والسلام الاسم الذى سُميت به الجنة وميزت ، والسلام بأكل معانيه هو ميزة نعيم الجنة ، ونصيب الأتقياء الطائعين ، يدعو به بعضهم لبعض ، فإذا كانت الآخرة السميدة الهائنة الناعمة الخالية من الأكدار والآلام ، إنما تمتاز بما يسودها من السلام ، فإذا تكون ميزة الدنيا السميدة الهائنة إلا أن تنال من هذا السلام أوفر ما تستطيع من حظ ونصيب ، وتشبه في ذلك دار النعيم ، وجنة الآخرة ، وحياة الخلود الأبدى ؟

آن لنا الآن بعد الذى مضى أن نسأل : هل الإسلام حريص على هذا السلام ؟ هل الإسلام يعنى الدنيا بهذه الغاية من السلام ؟ هل الإسلام يشمر للإنسانية بنعمة السلام ؟ فأجيب أن نعم ، نعم ، الإسلام دين السلام ، لا بما جعل للسلام من شأن فى الآخرة ، وما ميز به نعيمها وجنتها فحسب ؛ كلا ... بل هو دين السلام بالدعوة الجاهرة إلى السلام ، فى هذه الحياة نفسها . فاستمع قوله تعالى : « يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهتدى به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ، ويهديهم إلى صراط مستقيم المائدة : ١٦ » هذا الإسلام سلام ، ونور وصراط ، مستقيم . وتبارك الله الحكيم الخبير ، يتحدث برسالة الإسلام من

السلام والنور إلى من ؟ إلى أهل الكتاب يجاهرونهم بأن هذا الرسول قد جاء ليبين لهم كثيراً مما كانوا يخفون من الكتاب فالأديان رسالات سلام ، وليس ينكر أحد على هذا الإسلام دعوته الجهرية إلى السلام ، وليس يحمل لأحد أن يخفى من أمر الأديان هذه الدعوة إلى السلام ، وليست دعوة الإسلام قاصرة على هذه الآية الكريمة ، بل ترى لها الشواهد الكثيرة في القرآن الكريم ، فقل معي قوله تعالى في ليلة القدر ، حين وصفها بأنها خير الأوقات فقال : « وما أدراك ما ليلة القدر ... ليلة القدر خير من ألف شهر القدر : ٢ ، ٣ » حين يختم وصفها بقوله : « سلام هي حتى مطلع الفجر القدر : ٥ » فامتاز خير الأوقات بالسلام .

واعتبر بمحدث القرآن عن المؤمنين ، وما ينبغي أن يكون خلقهم وشأنهم في قوله تعالى : « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الفرقان : ٦٣ » هكذا يهتف المؤمن بالسلام حين يفجؤه الجهل ، ويلقاه الحق ، ويبدوؤه الأعرار بالشر .

• • •

أرهفوا الحس ، تذوق إنسانيتكم الرفيعة ، روحانية علوية ، وأريجا سماوية في هذه الآية ، يفيض من قوله تعالى « يمشون على الأرض هونا » هونا في غير عجرفة ولا طغيان ، « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » .

وإنى لأقول مطمئناً بعد كل ذلك : إن الغاية الخليفة للحياة في نظر الإسلام هي السلام . وإن هدف البشرية الكاملة عند الإسلام هو السلام ، وإن نور الإسلام وكتابه المبين ، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام .

إن هذا السلام يأسو جراح الإنسانية ، ويسمفها في صراع الفرائز وفتال الشهوات .

إن هذا الإسلام الدينى يسمح فى وفق جبين الإنسانية الذى يرفض عرقا من كدها المتناحر ، وكفاحها التهالك .

إن هذا السلام الديني ليرت في حنو على كتف الإنسانية التي أثقلتها الشهوات ، وبهزتها الأطماع .

وإن الإسلام بهذا السلام ليملاً أسماعها بلحن روحاني ، سماوي النغم ، إلهي الوقع ، ملكي الصوت ، يهذي أعصابها المجهدة ، ويخفف آلامها النفسية ، من عثرات الحياة وصدماتها ...

تلك رسالة الأديان ، وتلك رسالة الإسلام ، وتلك أخلاق القرآن ...

* * *

لكننا نتجاوب الأصدقاء بهممة ناس يقولون في عجب : أو هذا هو الإسلام ؟ !

أهذا هو الذي روج له المروجون من الإسلام ؟ !

ليكن ما أذيع عن الإسلام غير ذلك ، وليكن ما أشيع وروج من الإسلام قبيض ذلك ؛ فإن هذا ما ينطق به القرآن ، وما تجهر به آيات الإسلام البينات .

هذا الإسلام الذي أحب الرجولة الجادة ، وكره العبت اللاهي ، وأثار في أهله روح البطولة وحمية الكرامة ، هو الذي علمهم أن السلام اسم الله ، وأمرهم أن يفسوه في الأرض .

هذا الإسلام الذي جند من أتباعه أنصاراً للحق ، وقوة للخير ، وأمرهم أن يقاتلوا الباطل في غلظة ، هو الذي وصف عباد الرحمن بأنهم يمشون على الأرض هونا ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ، وهو الذي أمرهم بأن يصبحوا الناس ويمسواهم بالسلام ، وأن يلقوهم في الندى والرواح بالسلام ؛ هذا الإسلام الذي لقي الاعتداء بالاعتداء ، وأمر بالقتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، هو الذي يهدي من اتبع رضوانه سبيل السلام ، وهو الذي جعل السلام شعار هذه الأمة .

الرحمة

القرآن .. والإسلام صورة إلهية

إنى إذ أتحدث فى هذا السلم إنما أحاول مطلباً كريماً ، وأبتغى مرمى بعيداً ، فأؤثر من أجل ذلك أن أصف خطتى ، وأسلوب تناولى ، وذلك أنى إذا ما قلت « القرآن » فإنى لأقدر أنه الأصل الأول من أصول الإسلام ، ومصدر الفكر الأساسية والقواعد الكبرى للإسلام ... على أن يعرف أنى إذا ذكرت الإسلام فلن أريد ذلك المعنى الهين المحدود ، ولن أشير إلى هذا المفهوم الضيق ، الذى يتبادر غالباً الى ذهن الرجل المادى ، من كلمة « الإسلام » أو كلمة « الدين » ... لن أريد تلك التفسيرات الملتوية البهيمية ، لمجموعة من العقائد الغامضة ... لن أريد تلك الإضمحالة من الرسوم والشعارات الشكلية ... ولن أريد تلك التفريعات المادية التى تجعل لصنف من الناس ، دون غيره ، سمات وميزات خاصة ، وتمطيه من الحقوق ما ليس للآخرين ، أو تؤهله لواجبات ليست لسواه ، فهى تفكر فى خيره ومصلحته بمنزلة من الدنيا ، منقطعاً عن سائر الناس ، مستحلاً ما للآخرين ، مستثراً بكل كرامة ، إلى مثل ذلك مما يسمى ديناً ! فزرع الضغينة فى قلوب الناس ، وفرق بين أبناء آدم ، أو زادهم افتراقاً على ما بهم من أسباب الافتراق والاختلاف كلا ... لا أريد شيئاً من هذا فى معنى الإسلام ، وإنما أريد « بالإسلام » ذلك النظام الاجتماعى الشامل الكامل ، الذى واجه مشكلات الحياة عند الفرد ، والأسرة ، والأمة ، والإنسانية جمعاء ، فوضع لها حلولاً جريئة واضحة ... أريد « بالإسلام » ذلك النظام الاجتماعى الذى يقرر أصول التدبير لحياة فاضلة سعيدة ناجحة ، محترماً فى ذلك الواقع الفعلى ، محكماً نواميس الكون وسنن الفطرة ، لا أوهام الواهمين وظنون الظانين. أريد « بالإسلام » ذلك النظام الاجتماعى الذى يعتبر العقيدة وسيلة للسلام النفسى ، والطمأنينة القلبية ، والراحة الوجدانية ،

والذى يطلب العبادة رياضة تحقق حياة طيبة ، وتكوّن نفسا خيرة ، وضميرا يقظا حساسا ... اأريد « بالإسلام » ، ذلك النظام الاجتماعى الذى يرى الدنيا وحدة متماسكة ، يتأثر مجموعها بأصغر ما يتأثر به أهون أفرادها وأدق أجزائها .

فلئن قيل : إني بذلك إنما أنظر إلى روح الإسلام السامية ، لا إلى شكله السطحي ، مستمداً تلك الروح من « القرآن الكريم » .. وإنما أحاول فهم صرايح الإسلام البعيدة لا تفسير عبارات وشرح ألفاظ ، مهتدياً فى ذلك بهدى « القرآن الكريم » ؛ وإنما أبتغى فهم التدبير الدينى الإسلامى للحياة ، لا التعميد الفردى الجزئى ، مستنيراً فى ذلك بأضواء القرآن الكريم ... إن قيل شيء من ذلك ، فهذا وما يشبهه من تعبير ، صادق فى بيان ما أحاوله فى تلك الأحاديث عن أخلاق القرآن .

وأعترف ، أن ما أحاول من أغراض فى هذه الأحاديث ليس هكذا سهلاً سائناً عند جمهرة الناس ، ولا هكذا خفيفاً قريباً من أفهام السكافة ، حتى تناله الأذهان جميعاً من قرب ؛ كلا ... بل أعترف - أكثر من ذلك - بأن ما أحاوله من هذا التحدث عن القرآن ، وما أعرض له من موضوعات ، وما أتناوله به من أسلوب ، ليس قريب المراجع ولا موفور المصادر ، ولا يسير الشأن على أنا ، بل هو كاد مجهد ! ! ولكن ، لماذا أحاول هذا مادام شأنه كذلك عند عامة الناس ، وما دام غير معبّد ولا مقرب لى ؟ لا أتردد حيناً أجيب عن هذا السؤال ، فى أن أقول جهره وبكل الصراحة ، أنما يدفعنى إلى ذلك أن الثقافة الدينية الإسلامية فى مصر - بل فى العالم الإسلامى كله - تحتاج إلى مثل هذه المحاولة . نعم ! فإن الثقافة الدينية اليوم ، إنما يتوافر الجهد فيها على التحدث إلى العامة البسطاء ، فى أمور سهلة قريبة . كأنما الدين حاجة نفسية للبسطاء والسذج فقط ، وهو فى الحق حاجة نفسية للناس جميعاً على اختلاف مداركهم ، ومهما ترتق عقولهم ، وتتسع آفاقهم ويتحرر تفكيرهم ، فلا بد أن نحاول الوفاء بهذه الحاجة النفسية .

وفي سبيل تحقيق هذه المحاولة ، بدأت الحديث عن السلم بتحيةة السلام ، مقدراً أن هذه التحية الإسلامية التي جعلت شعاراً طاماً وهتافاً مردداً ، لا بد لها من صلة بنهاية الحياة في نظر الإسلام . على ما مضى من بيان ذلك .

والرحمة قرينة السلام في الشعار الإسلامي ، وهذا يلفت النظر إلى التحدث عن الرحمة في تناول القرآن .

وإن الرحمة من المواد التي كثر استعمال القرآن لها في صيغ مختلفة ، حتى ذكرت فيه بضع مئات من المرات . ومن مادة الرحمة ، اشتق اسمان من أسماء الله تعالى : هما ، الرحمن ، الرحيم ولقد تجدد اسمين من أسماء الله ، متحدى المادة مع اتفاق المعنى ، كالغفار والغفور ، والقادر والمقتدر ، والحكيم والحكم ، والولي والوالي ، والعلی والمتعالی ، أو تجدد اسمين من مادة واحدة مع اختلاف المعنى ، كالعزيز والمز ، والفني والفنى ، ولعل اسمين من هذه الأسماء الواحدة المادة مع اتفاق المعنى أو اختلافه ، لم يجتمعا متقارنين متلازمين مثل اقتران اسميه من الرحمة : الرحمن الرحيم ... ولقد جهد المفسرون في بيان وجه هذا الاقتران ، والتماس الفرق بين الصيغتين ، وأتوا من ذلك بالكثير الذي تجده في مواطنه ؛ ومع ذلك ، لا يزال في الميدان مجال فسيح للتفكير المبتكر .

قد اجتمع وصفا الرحمن والرحيم ، اجتماعاً يلفت النظر في التسمية : « بسم الله الرحمن الرحيم » وهي التي استعجب المسلمون كتابتها في أول كل شيء ، وقالوا إنه يندب ذكرها في أول كل فعل من أفعال الدين والدنيا — قرطبي ٩١/١ ، ٩٧ — وهذه البسملة آية من القرآن لا شك ، وإن بحثوا في أنها آية من كل سورة أولاً ، فقد اتفقوا على أن هذه البسملة تاج سور القرآن ، وكتبوها في أول السور بكل مصحف — إلا واحدة — وقالوا إن هذا القرآن عنوانه « بسم الله الرحمن الرحيم » — الفخر ١٧٢/١ فالبسملة هي الشعار الإسلامي الثاني ، والدعاء المردد كذلك — وفي هذا الشعار الإسلامي والهتاف المكرر ملايين المرات كل يوم ، يجتمع وصفا الرحمن والرحيم دون غيرها من الأوصاف والأسماء

— وما — كما يقول ابن عباس — اسمان رقيقان ، اشتقا من الرحمة على وجه المبالغة . هما اسمان يثيران في النفس معنى من الرقة والرفق ، والشعور النوراني ؛ وقد انتبه المسلمون لذلك تماما ، وأحسوا به إحساسا قويا ، فترام يقولون إنهم لم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة الثوبة ، لأنها مشتملة على الأمر بالقتال كما يقولون إنهم لم يجعلوا من السنة تسمية الدابح بهذه البسملة ، بل بقوله : باسم الله ، الله أكبر ، لأن وقت القتل والقتال لا يليق به ذكر الرحمن الرحيم . وهذا ولا شك أثر لفظة الحس بمعنى الرحمة ، ووقع هذا الشعار الإسلامي على نفس قائله وسامعه .

فإذ جاوزنا هذا إلى ما يتحدث به القرآن عن رحمة الله ، وجدناه يورد من ذلك المطمع السعد ، ويصف هذه الرحمة الإلهية وصفا يفيض تجليا ورقة ، فكما جمع في الشعار الشائع بين وصفي الرحمن والرحيم ، وضع في وصف نفسه إلى جانب الرحمة ألوانا أخرى من الفيض والبر والتلطاف ، فهو الغفور الرحيم ، أو الغفور ذو الرحمة : وهو التواب الرحيم ؛ وهو البر الرحيم ، وهو تعالى أرحم الراحمين وهو خير الراحمين ؛ وقد ذكر سعة رحمته وشمولها بأكثر من صيغة : « ورحمتي وسعت كل شيء » — ربكم ذو رحمة واسعة — ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما . وهو تعالى يطمع في هذه الرحمة ، ويحض على عدم القنوط منها : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعا » إنه هو الغفور الرحيم — مريم ٥٣ » « قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون — حجر ٥٦ » وهو يعبر عن التزامه الرحمة ، بما لم يعبر به في جانب نفسه عن شيء آخر ، إذ يقول تعالى شأنه : « وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة — إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ، فإنه غفور رحيم » يقول كتب على نفسه الرحمة ومن هذا وأمثاله يقول المفسرون : إن كل أحد غير الله إنما يعطى ليأخذ عوضا ، أما الحق فإنه كامل لذاته ، فيستحيل أن يعطى ليستفيد به كالا ، فكان الجواد المطلق ، والراحم المطلق ، هو الله تعالى — نخرج ١ ص ١٦٦ .

إن الباحثين غير المتدينين ، ينظرون من وصف الإله في الأديان ، إلى اعتبارات يحكمون بها على روح الدين وإنسانيته ؛ هذا إله سريع الغضب عنيف البطش ، وهذا إله ظالم للدم ، وهذا إله يطلب قتل مخالفيه ، وهكذا ... فليت شعري ماذا يقولون في وصف القرآن إله الإسلام ، وصف إله الإسلام نفسه ؟ بل ماذا يقولون في وصف إله الإسلام رسوله بمثل ما وصف به الإله نفسه ؛ رؤوف رحيم ؟ « لقد جاءكم رسول من أنفسكم ، عزيز عليه ما عنتم ، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » .

إن الحياة لتصيب خيرا كثيرا بهذه الرحمة والتراحم ، ولكننا نقف عندما ننتبه إليه الباحثون المسلمون من معان اجتماعية ، واعتبارات خلقية عالية في هذه الرحمة ، فمن ذلك ، أنهم يقولون : إن كمال العبد وسعادته في التخلق بأخلاق الله تعالى والتجلى بمعاني صفاته وأسمائه ، فاستمعوا إلى الغزالي — طيب الله ثراه — إذ يقول فيما يبين من تلك الملاحظة : « حظ العبد من اسم الرحمن أن ينظر إلى العصاة بعين الرحمة لا بعين الإيذاء ، وأن تكون كل معصية تجري في العالم ، كمصيبة له في نفسه ، فلا يألوا جهدا في إزالتها بقدر وسعه . وحظ العبد من اسم الرحيم ألا يدع فاقة لمحتاج إلا سدها بقدر طاقته » . فأكبر بهذا الشعور الاجتماعي الكريم ؛ الذي يرى كل معصية تجري في العالم ، كمصيبة له في نفسه ، فلا يألوا جهدا في إزالتها بقدر وسعه ، ولا يدع فاقة لمحتاج . إلى هذا الشعور الاجتماعي ، حتى ندرك من قرب وفي وضوح ، صلتنا بأممنا وجماعتنا ، وتأثرنا المباشر بما ينالها من خير أو شر ، وقوة أو ضعف .

ومن لمحات الباحثين الإسلاميين في الرحمة ، ما يقوله الفخر الرازي — رحمة الله — في تفسير البسملة ، مخاطبا البشرية في شخص فرد من أفرادها : « لما وفقك لذكر هذه الكلمة في كل يوم ، سبع عشرة مرة في الصلوات المفروضة ، دل على أنه ما خلقك للقتل والمذاب ، وإنما خلقك للرحمة والفضل والإحسان » . فاستمع . . ما خلقك للقتل والمذاب ، وإنما خلقك للرحمة والفضل والإحسان :

تلك غاية الحياة ، وهدف الوجود ، وغرض الإنسان الراقى . . لا تذكر به الصلوات المفروضة سبع عشرة مرة كل يوم فحسب ، بل تذكر به الصلوات المطلوبة — ولو غير مفروضة — مثل هذه المرات ، كل يوم ، وأكثر منها — تذكر به عنونة القرآن بالرحمة ؛ يذكر به كل ابتداء بالتسمية الرحيمة ، تذكر به كل تحية متبادلة بالسلام والرحمة ، يذكر به ما يروى من مثل الأثر القائل : إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف — ابن كثير ج ١ ص ٤٠

• • •

هذه الرحمت القرآنية أجنحة من النور ، يمنحها القرآن للأرواح السامية مثني وثلاث لتلحق في أجواء السماوات ، وتشرف على آفاق الرضوان ، وتتردد بتسبيحات الملائكة . . والقرآن مع ذلك واقعي لا ينسى واقع الدنيا الأرضي ، ولا يهمل شاهدها المادي ، بل يشرع لذلك كله وينظمه ، وهذا حين تراه يجمع الرحمة والعذاب ، وإن قدم الرحمة : « نبيء عبادى أئى أنا الغفور الرحيم ، وأن عذابى هو العذاب الأليم » وحين يقول لموقعى العذاب على من ظلموا أنفسهم « ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وحين يصف المؤمنين بأنهم « أشداء على الكفار ، رحاء بينهم » وتلك هى خطة القرآن فى رياضة الحياة ، ومذهبه فى تكوين الخليقة الإسلامية ، والرجولة القرآنية . تلك طريقته التى أستطيع أن ألخصها فى أنه : واقعي يقدر الواقع وينظمه ، على حين هو مثالى يرنو إلى المثل الأعلى ويلهمه ، والإنسانية بين هذين تصل إلى ما تناله قواها ، ويسعفها عليه جهادها ، ويبلغ إليه نهوضها ، والويل لها حين تسف فتخلد إلى الأرض ، فى حيوانية مادية مدمرة .

هذا القرآن إلهه السلام ، إلهه الرحمن الرحيم ، الذى كتب على نفسه الرحمة .

هذا القرآن ، عنوانه بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه يهتدى الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور .

هذا القرآن ، يسمى مقر نعيمه ، ومهبط رحمته في الآخرة ، دار السلام التي يدعو الله إليها .

هذا القرآن ، يصف عباد الرحمن بأنهم رحاء « يمشون على الأرض هوناً ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » .

هذا القرآن ... تحيته السلام ، وشعاره الرحمة ، وبدؤه كل عمل بالرحمة ، وهو بكل أولئك ، يفرى الإنسان بالسلام والرحمة ويهتف به ليسمو إلى ذلك في فهم صحيح للواقع ، وإدراك دقيق لحاجة الحياة ...

فإذا ما تحركت ألسنتكم بالسلام كل يوم مرارا ، وإذا مارن في أسماحكم ذكر الرحمة والسلام مرارا ، فإنما ذلك إغراء لكم بأن تستكملوا حفظكم الأوفى من السلام والرحمة ، وتزجوا حياتكم في هذا السبيل ، أتمنى لكم أكرم نصيب من ذلك .

بين الحرب والسلم

كيف يروض الإسلام الحياة؟

للسنا حنين الإسلام إلى السلم ، وتلونا آى الكريم فى ذلك . فكأنها من سحر البيان ليست حروفاً وألفاظاً ، بل أشعة نور تفيض من سماء الرحمة ، وتلمع فى أفق الرضوان ... ثم ما هم الواقع الأرضى المادى بقسوته . أن لفتنا إلى أن لفظ القتل والقتال ، ليس قليل الدوران فى القرآن ؛ وأن هذا السلام القرآنى ، لم تفارقه الحرب الضروس ، ولم يخلص من القتال الشرس ، فتواعدنا الموافاة ، لنفهم كيف جمع الإسلام بين هذه الحرب ينظمها ، وهذه السلم ينو إليها ويدعمها ؟ ...

كيف راض القرآن الحياة ؟ كيف دبر لها طريق الوصول إلى غايتها السلمية التى أحبها لها ومنافها بها ؟ وسبيل معرفتنا لطريقة القرآن ، فى سياسة الحياة وتنظيمها ، أن نعرف أولاً : كيف أفهم القرآن أهله تلك الحياة ؟ كيف دلهم على طريق النجاح فيها ؟ ومن رأيه فى ذلك ندرك فى وضوح سياسته للدنيا ، وأساس تنظيمه لها ، ونكشف عن خطته فى كل أولئك وطريقته .

إن النظرة الفاحصة لهذا القرآن ، لتدلنا على أنه يصرح أن الحياة منظمة بنواميس عملية ، مضبوطة بنظم واقعية خارجية ؛ والنجاح فيها ، والظفر بخيرها ، والنصر فى جهادها ، إنما هو مرهون بعمل العامل الخارجى ، مترتب على كفاحه الفعلى ، مرتبط بإدراكه الصحيح لواقع الأشياء الكونية ، وتقديره السليم لنظم هذا العالم وتديراته ، ولن يغنى الإنسان عن ذلك شىء آخر من شئون اعتبارية معنوية ؛ أو نفسية روحية ، إلا إن قام ذلك على واقع ، وصار أمراً شاهداً وحاضراً ثابتاً . فما عدا العمل ، من نية طيبة ، وسريرة خيرة ، وخلق كريم ، وعقيدة صحيحة ، إن كان وحده فقط ، وبلا عمل ، فلا جدوى له ، ولا أثر فى هذه الدنيا . وإن كان

مع العمل فنعم ... إن كان مع العمل فإنه يسدده ، ويوفق خطاه ، ويديم نجاحه بلا شك .. وإلا فلا

ومن هنا لا يحاول مؤمن الانتصار وهو نائم ، ولا يعلم متدين في الظفر الدنيوى وهو غافل ، ولا يأمل كريم أن يسود بخلقه وهو قاعد ، بل أن يعمل هؤلاء عن خبرة ومعرفة ، وبصر ودقة فهم أهدي سبيلا وأنجح عملا من سواهم وظفرهم أبقى وأدوم ، وهم به أسعد وأهنأ ، وإلا ... فلا !!

ولهذا يقول القرآن بعد ما علم المؤمنين القتال ، إنه لو أحب الله أن ينصرهم بقدرته فيهلك خصومهم ، ويكفيهم الأمر بغير قتال لقيل ، ولكن لا يشاء ذلك فاسمع هذا صريحا في قوله : « ... فإما مبنا بعد وإما فداء ، حتى تضع الحرب أوزارها ، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ، ولكن ليبلو بعضكم ببعض » : ٤ . أى ذلك هو الأمر ، أو افعلوا ذلك في الحياة ، ولو يشاء الله لانتصر منهم ، ولكن ليبلو بعضكم ببعض ... ولكن .. رتب السكون على أن يظهر صلاح الصالح للحياة ، هكذا يقول المفسرون قديما . فاستمع للراغب الأصفهاني يفسر هذا الابتلاء بقوله : « إذا قيل ابتلى فلان بكذا وأبلاه ، فذلك يتضمن أمرين في أحدهما ، تعرف حاله والوقوف على ما يجهل من أمره . والثاني ، ظهور جودته وردائه ، وربما قصد به الأمران ، وربما يقصد به أحدهما . فإذا قيل في الله تعالى : بلا كذا ، أو ابتلاه ، فليس المراد منه إلا ظهور جودته وردائه ، دون التعرف لحاله ، والوقوف على ما يجهل من أمره ، إذ كان الله علام الغيوب . »

فلم يشأ الله — كما سمعنا — أن ينصر المؤمنين بمحض قدرته ، وعظيم سطوته وهم ناعون ... بل يظهر جودتهم وردائهم بمواجهة الحياة ... يظهر صلاحيتهم للحياة أو عدم صلاحيتهم لها ، بهذه الملاقاة ، كما يظهر بها أمر غيرهم ممن يلافيهم . وإنك لتقرأ بعد هذه الآية بقليل ، من السورة نفسها « يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم — محمد : ٧ » فجعل نصرهم هنا بالعمل للنصر .

كما تقرأ منها قوله : « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ، ونبلو أخباركم - ٣١/٤٧ . وفي غير هذا الموضع ، ينفي القرآن حسابهم أن يدخلوا الجنة دون ابتلاء : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين - ٤٢/٣ . بل حين يذكر نصر المؤمنين بالملائكة ، وإمدادهم بالقوى المعنوية ، لا تلبث أن تقرأ تعليقه ذلك على صبرهم في البأساء : « إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ؟ . بلى : إن تصبروا وتقفوا ، ويأتوكم من فورهم هذا ، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين - ١٢٤/٣ ، ١٢٥ » وهو يقرر اطراد هذا الناموس في حياة غيرهم من الأمم ، فيحكي من أمر بني إسرائيل مع موسى ، في طريقهم إلى الأرض التي وعدهم الاستقرار بها ، أنهم لما قالوا لموسى : « فاذهب أنت وربك فقاتلا ، إنا ههنا قاعدون - ٢٤/٥ » قال الله لموسى ، « فإنها محرمة عليهم أربعين سنة ، يتيهون في الأرض ، فلا تأس على القوم الفاسقين - ٢٦/٥ » فناموس الحياة في تعليم القرآن هو : الابتلاء لإظهار صلاحية لها ، وبيان الجودة والرداءة ، وبهذا يفسر القرآن كثيراً من ظواهر حياة الفرد والجماعة ؛ « إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ، لنبلوكم أيهم أحسن عملاً - ٧/١٨ » ؛ « الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً - ٢/٦٧ » - وافتراق الأمم وتنافسها لإظهار صلاحيتها للحياة ، وتسابقها إلى الخيرات : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن ليبلوكم فيها آتاكم ، فاستبقوا الخيرات ، إلى الله مرجعكم جميعاً - ٤٨/٥ »

هكذا أفهم القرآن الحياة لأهلها ، وأخذهم فيها بهذا الناموس المعلى ، ولكن قد أخطأ في ذلك المتدينون من الناس ، كما أخطأ فيه غير المتدينين منهم ؛ أخطأ المتدينون إذ ظنوا أنهم ، إذا ما ردّدوا عقائد دين ، وأخذوا أنفسهم برسوم عبادته ، وانتسبوا إلى أهله ، زياً وسمّة ؛ إكأنوا أحبباء الله وخلصاءه ، يحميمهم من كل مغير ، ويسخر قدرته لصد كل عاد عليهم وطامع فيهم ،

ويذلل لهم الدنيا فتأتيهم منقادة ... وكذب وهمهم ، فإنما الحياة في نظر القرآن ما سمعتم ، وإنما دستوره : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله » « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » .

وأما خطأ غير المتدينين ، فهو رميهم الأديان - ومن بينها الإسلام - بأنها تمنى أهلها بالمعجزات ، وتسكلهم إلى المفاجآت ، وتغريهم بالغيبات ، وتطمعهم في كرامة تسخر لهم قوى الكون ، فيواجهون الحياة غير مسلّين بأن لها نواميس مطردة ، ولا مقتنمين بأن فيها نظماً ثابتة ، فهم يقاتلون بالتسبيح ، وينزون بالترتيل ، ويستنصرون بالأمانى . وكذب وهم المدعين ذلك . فالأصل القرائى هو ما سمعنا : « ولكن ليبلو بعضكم ببعض » ، « ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض » . وإنه لمن طريف المناسبة أن الآيات التى تقرر هذا الأصل فى وضوح إنما هى من السورة التى تحمل اسم محمد عليه السلام ، سورة عدد آياتها ثمان وثلاثون آية ، ورد فيها ذكر الأعمال والعمل وما يتصرف من هذه المادة اثنتى عشرة مرة ، فهى سورة الجدة فى الحياة ، كما سميت سورة القتال ، ولا غرو أن يتقرر فيها ذلك الناموس الاجتماعى جلياً جهيراً .

هذا الذى فهمنا من نظر القرآن للحياة ، وإفهامها لأهلها ، يهديننا إلى فهم علاجه لضعف الحياة ، وطريقته فى التدرج بها إلى مدارج الرقى والكمال ، حتى تبلغ أقصى ما تستطيعه من السلم الذى مناهها به وحجبها فيه . وحتى لتحقيق لها الروحانية التى مثلها بقوله : « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً .. »

طريقته فى هذه الرياضة أن يبدأ واقعياً عملياً ، فى علاج الحياة ؛ كما رأينا واقعياً عملياً فى فهم الحياة . ثم يتقدم فى تلك الرياضة ، مثالياً كالياً ، مستشرقاً للمثل الأسمى والكمال المرجو .. يبدأ عملياً ، يقدر ما عليه حال الناس وعملهم ، لا ينسأ ولا يتناسأ ، فلا يهمله ... ويتدرج مثالياً ، فيقدر الصورة الكاملة للإنسانيتهم ، والغاية السامية لوجودهم لا يستهين بذلك ، ولا ييأس منه ، فلا

يخففه . . . وبين هذا المبدأ الواقعي ، وتلك الغاية البتغة ، يحول بالإنسانية متدرجاً مترقياً ، يعطيها كل فرصة لهذا التكامل ، ويرشدها إليه ، ويحثها عليه ، ويغريها به . . . ومن هنا يُرضى ببدنه الواقعي الشعوب البدائية والأمم الساذجة ، حتى في أبسط درجات الرقي وأيسر منازلها . ثم يرضى بنهاية السامية ، المهذبن الطامحين لأكرم أوضاع الحياة وأسمد صورها ، وبتقديره واقع الأولين وحاجتهم يكتسب رضاهم وطمأنينتهم ، فينقادون له ويساريرونه حتى يصل بهم إلى أقصى ما تسمحهم هليته حالمهم ، ويحتمله استعدادهم ، وتسمح به دنياهم من تهذيب وعمدين ، وجد في ذلك كله .

وبتقديره حاجة الراقين المتشوفين لحياة سماوية ، يفتح لها آفاق الأمل ، ويطرد عنهم أشباح اليأس ، ويشجعهم على موالاة الجهاد في سبيل أمانهم النبيلة ، فيخففون بآمالهم وأعمالهم بعض أثقال الحياة ومتاعبها ، ويحققون بجهدهم ، من رجائها وطموحها ما هي أهل له على هذه الأرض .

وهكذا لا ترى القرآن في رياضة الحياة واقعيّاً محضاً فحسب ، يحيل الدنيا إلى مذبح حول الحكم والعرض الزائل ، فيثير ضراوة الغرائز ، ويسعف جموح الشهوات ، ويترك الحياة تقف حيث هي ، من التمدن والأمل في السعادة النفسية ، أو تتدهور في مهاوى الضمة ، والنزول عن المطامح الكريمة ، كما تراها في بعض أدوارها حين تستحكم فيها هذه الواقعية المادية ، كمهداها في حياة الغابة .

ثم لا ترى القرآن في رياضة الحياة مثاليّاً نظريّاً بحثاً فقط ، بعيداً عن الواقع ، متجرداً عن المادة سماوياً لا يتصل بالأرض ، فلينفرد منه الناس أو يفشلوا في تحقيق مثاليته إذا هم حاولوها .

تلك هي خطة القرآن في رياضة الحياة ، تلصقها جليلة في تشريعها وتقنينه حين يحل ويحرم ، ويماقب ويؤدب ؛ وتبينها واضحة في تنظيم الأسرة ، حين يقرر الحقوق والواجبات وينظم الصلوات والروابط ، وإنك لو أجدها كذلك في معاملاته

وقضائه وما سوى ذلك ، على أننا لا نبسط القول هنا في هذا كله ، بل نكتفي
بتتبع الخطة في قضية السلام والقتال .

فراء يبدأ بتنظيم الحياة المادية الفطرية العارية ، في صورتها الشائعة الغالبة .
وهنا يحصى ما في الإنسان من رجولة وقوة وشتم وعزة ، لا يفكر عليه شيئاً من
ذلك . وإلا كذبه الواقع ، وسحقت أتباعه الحياة الجارفة وهنا يقول : « وأعدوا لهم
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ، ترهبون به عدو الله وعدوكم — ٦٠ الأنفال » .
« قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة — ١٢٣ التوبة » وما إلى
هذا . على أنه حين يفعل ذلك ، لاتراه ينسى التحسن المأمول والمثل المرجو .
كلا . بل ما ترك إذا ما ذكر الإذن بالقتال ، قال إنه لدفع الظلم : « أذن للذين
يقاتلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على نصرهم لقدير — ٣٩ الحج » تراه يذكر
أن القتال جزاء ظلم الظالمين : « فناعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
عليكم ، واتقوا الله ، واعلموا أن الله مع المتقين — ١٩٤ البقرة » .

وهكذا لن تراه يذكر القتل والقتال ، إلا تولاه بهذا التخفيف ، ونهى عن
الظلم ، واكتفى بالمائلة وكره الاعتداء والمعتدين ، وأمر بالتقوى ، وأعلن تأييده
للمتقين ، وما إلى ذلك . فكل دعاة السلام ، الساعين إلى حل مشكلات الحياة
بالوفاق ، الدافعين للظلم ، المحبين في السلم ، الموجهين إلى معاني الوئام ، كل أولئك
دعاة الفكرة القرآنية في منع الاعتداء ومجانبة العنف ، وكرهية الظلم ، والأمر
بالتقوى ، وتأييد المتقين . ولكن بالأأسف — لقد مضت ملايين السنين على الحياة
الأرضية فتقدم العقل ، وقوى الفكر ، ودق الاستنباط ، وبهر الاختراع ، دون
أن يتقدم القلب أو يتهذب الوجدان ، أو ترق النفس ، ينسبة ذلك أو قريب منه .
فلا تزال الإنسانية عند مرتبة التدبير الابتدائي في رياضة القرآن ، وأهل القرآن
أولى الناس بأن يقال لهم صباح مساء : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة — ٦٠ الأنفال »
على أن هذا القرآن لا ييأس من الإنسانية يأسفاً ، بل يبسط يده لهذه البشرية
المعذبة ، يواسيها ويأخذ بيدها ليربها من خلال قتام حروبها الظالمة ، نور الأمل

«وطريق الرجاء ؛ فيميل إلى السلم ويحرض عليه حتى يقول : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم »^(١) — ٦١ الأنفال » فيعلن تأييده للسلم ؛ بل حتى حين يكون هذا السلم خادعاً يحب قبوله ، ويطمئن بأن الله صيق من خداعه ، فيقول : « وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ، هو الذي تأيدك بنصره وبالمؤمنين ، وألف بين قلوبهم — ٦٢ الأنفال » وهكذا يدعو إلى السلم المثالي ، إلى السلم جميعاً ، إلى السلم كله : « يأيتها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين — ١٦٨ البقرة »^(٢) .

هكذا يروض القرآن الحياة ، وهكذا يفهم قضية السلم والقتال . هكذا يرى القرآن أن السلام غاية الحياة الخلقية ؛ وهكذا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام . هكذا يعبد الطريق أمام الحياة لتخطو فيه ما تستطيع من خطأ ، وإن تكن تلك الخطأ وثيدة مثقلة ، قاصرة عاجزة ، فهذا القرآن دائم التذكير بتلك الغاية السامية ، وعلى الإنسانية إثمها إن ظلت بعيدة عنها ، مقصرة في السعي إليها .

على غرار هذا التأليف بين قضيتي السلم والحرب ، تأتلف الشخصية الصالحة تبقى نظر القرآن ، فتكون « رجولة حازمة ، عزيزة الجانب ، موفورة القوة ، كاملة بالعدة ، تامة اليقظة صحيحة الشمور بما حولها من واقع الحياة ، صامدة للابتلاء ؛ على أن تحمل قلباً نقياً تقياً ، قوى الحس ، دقيق الشمور ، خيراً إنسانياً ، طامحاً لروحانية سامية ، يلتقي الجاهلين بالسلام — ما استطاع — محباً للسلام ، داهياً له دعوة القرآن ، إلى دار السلام .

(١) قد يقول مفسرون إن هذه الآية منسوخة بكذا أو كذا — ويرحم الله الإمام الطبري إذ يقول عنا في ذلك : « وأما ما قاله قتادة ، ومن قال مثل قوله ، من أن هذه الآية منسوخة ، فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل » أه بلفظه . ج ١٠ ص ٢٤ بولاق .

(٢) يفسر المفسرون السلم بالإسلام أو المصالحة ، والسياق في الحديث عمن يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله . الخ ، فالسلم بمعنى الصلح يظهر لي هنا قصور معناه على أن هذا العموم يفتح للاستدلال أوسع باب ، ويعطى من الصلاحية الدائمة للقرآن مثلاً قوياً واضحاً .

غاية الحياة

السلم . . . والسعادة

أريد لأتحدث عن غاية الحياة في نظر القرآن ، فالناس يسمون لتحقيق أغراض مختلفة فهذا يطلب المال يستكثره ، وذاك يطلب الجاه يوفره ، وذلك يطلب الشهرة الدائمة ، والآخر يطلب الحكم والسلطة ، وهكذا فأى هذه النيات أحق بأن يطلب ؟ وأيها أولى بأن يسمى إليه ؟ وهل يوجد وراء هذه النيات المختلفة غاية أخرى بعيدة ؟ وماهى إن كانت ؟ تلك أمور لا بد للمتحدث في الأخلاق من الانتهاء إلى رأى فيها ، ليعرف الطريق الصالح إليها ... فهل حدد القرآن غاية الحياة وتحدث إلى الناس عنها ؟ وماذا قال في هذا الشأن ؟

لانشك في أن القرآن قد تحدث عن مطامع الناس في الدنيا ، فحمد بعضها وأباحه ، وكره بعضها وحمل عليه . حمد لهم مثلاً ألا ينسوا نصيبهم من الدنيا ، أو أن يغالوا حظهم من الزينة والطيبات ؛ وكره لهم أن يقفوا عند غاية مادية محضة ، أو أن يسلكوا إليها سبيل خداع ، أو إضرار بالخير ، أو أنانية ... فعمل ذلك كثيراً ، ولكن هذه كلها غايات قريبة لا تتطلب لذاتها ، بل تتطلب لشيء وراءها ، فهل تحدث القرآن عن الغاية الأخيرة ؟ وهل أرشد إلى غرض يمكن أن يكون آخر ما ينتهى إليه هذا الوجود الدنيوى ؟ فإنما يعنيننا ذلك ، وهو ما نقصده . إذا ما قلنا « غاية الحياة » .

إن فهم الغاية الأخيرة للحياة ، يتصل اتصالاً تاماً بالرأى في مصير هذه الحياة ونهايتها الأخيرة . والناس في هذا المصير مختلفون ، فمنهم من نظر إلى الوجود في سذاجة وبساطة ، أو بعقل خاص وتفكير معين ، فرأى أن هذه الحياة لا هدف لها ، ولا غرض تنجبه إليه ، وإنما هو وجود وعدم ؛ حياة وموت ، فناء وتجدد ،

تركب وتحلل ، ليس وراءه غرض ولا بعده شيء . ولعل هؤلاء هم الذين يعنيهم القرآن بمثل قوله : « وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمعمودين - ٢٩ الأنعام » « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ، نموت ونحيا ، وما يهلكنا إلا الدهر ؛ وما لهم بذلك من علم ، إن هم إلا يظنون - الجاثية ٢٤ » . وقد ناقش القرآن هؤلاء الناس ، برفق وحكمة ، في مثل قوله : « أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ، فتعالى الله الملك الحق ، لا إله إلا هو رب العرش الكريم - المؤمنون ١١٥ » . « كأنما يقول لهم : أفحسبتم أنما خلقناكم إذ خلقناكم لعباً وباطلاً ، وأنكم بعد المات لا تصيرون إلى ربكم فتجزون بما كنتم في الدنيا تعملون ، تعالى الله ... »

وقد أنفت من هذا العبث ، واطمأنت إلى الحق ، عقول كثيرة منذ أول عهد الناس بالتفكير إلى اليوم ؛ فكان قدماء المصريين منذ آلاف الأجيال ، يديرون عملهم وعلمهم وفلسفتهم وفنهم على فكرة البعث وخدمتها ، وفي سبيلها قاموا بأعمال عظيمة وخلفوا آثاراً جليلة ؛ من أجلها بنوا وشادوا وحفظوا وصانوا ، وما إلى هذا . وقد اطمأن العقل الإنساني إلى البعث دهوراً طويلاً حتى أن أحد جبابرة الفكر بأوروبا يقرر في القرن الثامن عشر^(١) ، أن من المسلمات الضرورية للحياة الخلقية ، أن يكون هناك وجود باق إلى مالا نهاية ، يستطيع الإنسان فيه ، أن يصل إلى الكمال والقدسية أكثر فأكثر مما هو في هذه الحياة الدنيا . بل يستطيع الإنسان في هذا الوجود الباقي إلى مالا نهاية ، أن يبلغ الكمال والقدسية تماماً ، ويبين ذلك قائلاً : « إننا نشعر بهذا الكمال ، نشعر بصوت يدعونا إلى الفضيلة ، نشعر بالحق ولا نستطيع تحقيق ذلك كله في حياتنا الدنيا هذه ، فكيف يمكن لهذا الشعور بالحق والكمال أن يعيش ، إن لم نكن نحس في أعماق نفوسنا وصميم قلوبنا أن هذه الحياة الدنيا ليست إلا جزءاً من الحياة ، وليست الحياة كلها . إن دنيانا هذه ناقصة ، تعلمنا كل يوم دروساً في إفلات السيء من العقاب ، وإهمال الحسن دون ثواب ، فلن تكون هذه الدنيا هي الحياة فحسب . إن هذه الحياة الدنيوية

(١) هو « كانت » الفيلسوف الألماني .

ليست إلا مقدمة ليلاد آخر وبعث جديد ، مقدمة لحياة أخرى أطول أمداً ، وسيجزى فيها كل امرئ بما عمل أضمافاً مضاعفة^(١) .

وهذا الذى اطمأن إليه الإنسان فى أدوار مختلفة ، هو الذى قرّره الأديان وجاء به القرآن ، « ومن أراد الآخرة وسمى لها سعيها وهو مؤمن ، فأولئك كان سعيهم مشكورا — الاسراء ١٩ » .

فالحياة عند القرآن متصلة بحياة أخرى فيها الثواب وفيها العقاب ، والقرآن يهذى الناس إلى ما يصل هذه الحياة الأولى بالحياة الأخرى ، فلو عرفنا ما الذى يراه القرآن وصلا للحياتين ، وكيف تكون هذه الحياة العاجلة ، حتى تصلح للاتصال بتلك الحياة الباقية ، عرفنا غاية هذه الحياة الأخيرة فى نظر القرآن .

وإنه ليتحدث دائماً عما يهذى الناس إليه ، ويدعوم للأخذ به وتحقيقه ، حتى تتصل حياتهم فى الدنيا بحياة سعيدة فى الآخرة ، يتحدث عن ذلك على سبيل الإجمال حيناً ، وعلى سبيل التفصيل حيناً ، فمن حديثه إجمالاً مثل قوله : « إن هذا القرآن يهذى لى أقوم ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً — الاسراء ٩ » ، « قرآنا عجباً يهذى إلى الرشد — الجن ١ ، ٢ » ، « يهذى إلى الحق وإلى طريق مستقيم — الأحقاف — ٣٠ » ، « يهذى الله لنوره من يشاء — النور — ٣٥ » ، « ومن يؤمن بالله يهد قلبه — التوب ١١ » ، « وهو يهذى السبيل — الأحزاب ٤ » .

هذا وما يشبهه بيان مجمل أو عام لما يهذى إليه القرآن ، ولا نستطيع أن نحدد به غاية الحياة التى ننشدها ، وإنما يجدى فى ذلك بيانه المحدد الخاص لما يهذى إليه ، فهو الذى يراه غاية الحياة فاستمع إلى هذا البيان الخاص المحدود فى قوله : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ، يهذى به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه » ، ويهذىهم إلى صراط مستقيم — المائدة ١٥ ، ١٦ فى هاتين الآيتين الكريمتين ، نجد تحديد الهداية القرآنية بأنها هداية إلى سبيل السلام — السلام كما نعرف ، ضد الحرب ، هو الأمان ، هو الطمأنينة . فلو قلنا : إن غاية الحياة الخلقية عند القرآن السلام ، لم نبعد ولم نزيد .

(١) مقدمة سانهير لكتاب أرسطو فى الأخلاق . ص ١١٧ من الترجمة العربية قصة

وهذا السلام هو الذى آتخذه الإسلام شعاراً إنسانياً . هذا السلام هو اسم الله الذى وضعه على الأرض ليفشيه الناس بينهم ، كما يقول أصحاب الحديث . هذا السلام هو الذى يهتف به المسلمون ملايين المرات كل يوم مختوماً بالرحمة ، رحمة الله .

هذا السلام هو الذى يرجى أن يتم به للمؤمن بعض صفات إلهه ، الذى هو السلام ، فيظفر بالطمأنينة الروحية ، ويسلم قلبه من الغش والحقد والحسد وإرادة الشر ، وتسلم جوارحه من الانتكاس والانعكاس فلا تغلبه شهوة جامحة ، ولا يتحكم فيه هوى طائش ، فيكون السلام من المباد قريباً فى وصفه من السلام المطلق ، الحق تعالى شأنه ، كما سمعنا ذلك من قول المتقدمين من العلماء ...

ثم هذا السلام هو نعيم الآخرة ، هذا السلام هو سمة الجنة التى سميت دار السلام ، والتى أسلفنا أن الله يدعو إليها ، « والله يدعو إلى دار السلام ، ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » .

هذا السلام هو غاية الحياة الأخيرة فى نظر القرآن ، وهذه هى الغاية التى تصل حياتنا الدنيا بالحياة الأخرى ، فإن نستطع تحقيق شيء من هذا السلام فى حياتنا الدنيا ، قل أو كثر ، فهناك سينتهي لنا السلام القدسى الكامل فى دار السلام ، وهناك يشمر الإنسان بالقدسية التامة والكمال النهائى الذى لم تسعف عليه حياتنا الدنيا ، كما يقول المفكرون .

وبهذه الغاية من السلام ، ترتبط الحياتان ويتسق الوجود الإنسانى ، على نحو ما تطمح إليه الشاعر الكريمة فى الجنس البشرى .

وهذا الشعور القوى فى نفسى هو الذى دفعنى إلى الحديث عن السلام أول ما تحدثت ، ثم إلى الحديث عن الرحمة شعار الإسلام الثانى وتمة سلامه ، وعن رياضة الإسلام للحياة رياضة تحقق شيئاً من هذا السلام على هذه الأرض

الظلمة القاسية لأنه يرى أن السلام هو غاية النيات في الحياة الدنيا ، وهو نعيم الجنة في الحياة الآخرة .

إن الناس منذ عرفوا أنفسهم واتخذوا الغايات ليتفاهموا بها ، لم تسكت ألسنتهم عن ذكر السعادة ، أو ترديد هذه الكلمة السحرية المهيبة ، كما لم تنته أبداً محاولتهم في سبيل تحديدها . لقد أجمع الناس جميعاً على أن السعادة هي غرضهم الأسمى ، وهي غايتهم التي ليس وراءها غاية لحياتهم مهما اختلفت آراءهم في السعادة ، واستفاضت أقوالهم في بيانها ، وإن الباحثين في الأخلاق ، ليرون منذ القدم ، حتى اليوم ، أن السعادة هي غاية كل حي ، وهدف كل حياة ومنهم من رأى أن الخير والفضيلة فيما يحقق السعادة الشخصية الفردية ، ومنهم من رأى أن الخير والفضيلة في تحقيق السعادة العامة الشاملة لأكثر عدد ممكن . وقد جهدوا في وضع المقاييس والوزن لتقدير الأعمال ، وما تنتجها في سبيل تحقيق هذه السعادة التي يرونها .

وحاولوا في سبيل الوصول إلى هذه الضوابط ، وتصحيح تلك التقديرات . محارلات هائلة ؛ خلفت من الأبحاث في هذه السعادة ميراً حافلاً ، له خطره في تاريخ الحياة العقلية والخلقية .

فإذا كان هذا شأن السعادة ، وكانت هي بالإجماع ، غاية الناس جميعاً ، فما لي أزعج اليوم ، أن غاية الحياة الخلقية عند القرآن ، إنما هي السلام ! وأن هدف الناس جميعاً في تقدير القرآن ، إنما هو الأمان والاطمئنان ؟ وهل يتحدث القرآن في ذلك عن غير هذه الطبيعة الإنسانية التي تبتغي السعادة دائماً ؟ وأين هذا السلام في هدوئه الصامت واطمئنانه الوديع ، من السعادة التي يحلم بها الناس كافة ؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال ، أحدثكم أولاً ببعض ما قال المتفنون بالسعادة عن تلك السعادة ، فالذين يرون الخير والفضيلة في تحقيق السعادة الفردية الشخصية فقط ، يقول زعيمهم^(١) منذ بضعة وعشرين قرناً : « إنما أبتغي من

(١) هو ابيقور .

السعادة واللذة سعادة سلبية ، ولذة تخلص الجسم من الآلام والاضطرابات الروحية . والرجل السعيد عندي هو من تهيأ له جسم صحيح وروح مطمئنة ^(١) . فهو لا يبتغي إلا الأمان والاطمئنان ، لا التمتع بالسرف والتلذذ الحاد الأهوج . والرجل السعيد عنده هو الذي يصل إلى اطمئنان الروح بعد صحة الجسم .

ثم استمعوا بعد هذا إلى صاحب المنطق ، والعالم الأول ، يقول منذ حوالى بضعة وعشرين قرناً أيضاً : « إن السعادة تنحصر في الراحة والطمأنينة ؛ المرء لا يشتغل إلا للوصول إلى الفراغ ، فإنما تقام الحرب للوصول إلى السلام » ^(٢) .

ثم هؤلاء المحدثون بعد ذلك يصلون في السعادة العامة إلى معان زاهدة متجردة ، ويثبتون أنهم لن يبتغوا بالسعادة ذلك الإمتاع الحسى القوى ، أو الإرواء الشهوى العنيف ، ومحال أن يروا ذلك ، لأن هذا لن ينتهى إلا إلى الشقاء الحتم ، والبؤس العام ؛ فهل ترون أن السعادة التى يبتغيها الناس جميعاً شيئاً غير الأمان والاطمئنان ؟ إن هذه السعادة ليست « السلام » الذى يعبر عنه القرآن حين يقول : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ، يهدى به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم — المائدة : ١٥ » .

إن المتحدثين عن السعادة قد عبروا عن غرضهم حيناً بالسعادة ، وحيناً باللذة ، وحيناً بالمنفعة ؛ وكل أولئك الكلمات ، قد اضطرب عند السامعين مدلولها ، واشتبهت بما هو شر وضر ؛ اشتبهت السعادة بالتمتع الإيجابى ، والإحراز والاجتلاب . وجهد الباحثون في تحديدها وإبعاد تلك الشرور عن معناها . واشتبهت اللذة ، بهذا الانهماك الجسدى السرف والإغراق الحيوانى المادى ، فى طلب ما يحرّض الشهوة ويشير الرغبة ، وعيب بذلك أصحاب الرأى فيها وقبحوا ، رغم ما كشفوا عن أغراضهم ، وشرحوا من مقاصدهم .

(١) أرسطو ، فى كتاب الأخلاق إلى نيقوماخس ج ٢ : ٢٥٥ من الترجمة العربية .

واشتبهت المنفعة بالوصولية غير الكريمة ، والابتغاء المادى المنحط ، حتى لحق أصحاب رأى فيها بعض ما لحق أصحاب فكرة اللذة ، رغم جهادهم فى إنقاذ كرامتهم وتحديد أغراضهم .

وكان هؤلاء جميعا فى بيان ما يريدون ، وشرح ما يرتأون ، إنما ينتهون إلى المعنى المتبادر القريب لكلمة « السلام » التى تشمل كل ما قاله الباحثون فى السعادة الإنسانية على اختلاف الأدهار . وكأنما كانت كلمة « السعادة » وما مائلها من الكلمات ، تعبيراً خاطئاً مشوهاً عن غاية الحياة الخلقية ، حين كانت كلمة « السلام » التعبير الدقيق المحقق لما يريد المفسكرون من غاية الحياة ، وعن السعادة فى الحياة .

أذكرون إذ تختمون صلاتكم بالسلام ، فهتفون بمدحها فوراً داعين : « اللهم أنت السلام ومنك السلام » ؟ إنكم تهتفون بما هو والله أمنية الحياة ، وغاية الوجود ، وإن يهبكم الله السلام ، هذا السلام منه ، وتظفروا بهذا السلام النفسى ، والدعة الروحية ، والطمأنينة القلبية ، فقد آتاكم الله بذلك السلام خيراً كثيراً ، وحقق لكم أكبر سعادة أرضية ، وهياً لكم بذلك للسلام الأعظم ، والأمان الأكل ، والقدسية الكبرى فى دار السلام ، التى يدعو إليها ذو الجلال والإكرام .

هذا الذى تهتفون به مراراً كل يوم ، وأنتم فى خشوع العابدين ، هو طلبية الإسلام للإنسانية ، قد حققها فى عقائده وعباداته وأخلاقه ومعاملاته ، كما تؤيد ذلك آيات القرآن .

تمثلوا ما تقولون فى هذا الهتاف ، وفى غيره مما تذكرون من أمر السلام واعملوا على تحقيقه فى أنفسكم وقومكم .

السلام لنفسي

الفضيلة ... والخير

حين يرتعد الناس فرقا من هول الحرب ، يمسون منها على خطر ، ويصيحون على وجل يفرعون إلى البحث عن السلام ، لسكنا لا نياأس من روح الله ، ونطمع أن يرد الخيرون على نفوسهم عازب اطمئنانها وشارد سلامها ، فيلقون تلك الحياة في شيء من الهدوء ، إن لم يدفعوها إلى إثارة من سلام .

لقد اطمأن بنا الرأي إلى أن السلام غاية هذه الدنيا في نظر الإسلام ، ورأينا أن السعادة التي تمنهاها الناس في كل زمان ومكان ، ليست عند المفكرين فيهم إلا السلام ، ولقد أدركنا أن لفظ السعادة وما إليه من الفاظ اللذة أو المنفعة ونحوها ، كأنها التعبير الخاطئ عن غاية الحياة ، وكأنما التعبير الدقيق من ذلك إنما هو لفظ السلام .

وقد أحست العربية هذا اللفظ إحساساً شاعراً عميقاً قوياً ، وأحسه الإسلام في القرآن إحساساً دقيقاً إنسانياً ، فأحسن الدغوة إليه ، ووصل به ما بين الحياتين ؛ الدنيا والأخرى .

وإن هذا السلام ليشمل سلام الفرد في نفسه وكيانه الخاص ، كما يشمل سلام الأسرة في أشخاصها المعدودين ، وعلاقتهم القريبة ، كما ينتظم سلام الأمة الواحدة ، تميزها الخصائص المشتركة ، وإنه ليمتد كذلك حتى يشمل الجنس البشري كله في روابطه العليا ، وصلاته السامية ، رغم الفوارق والفواصل والحواجز ، التي تخفي هذه الشراكة وتوهن هذه الصلة .

ولعل القرآن قد تناول هذا السلام على اختلاف ألوانه بالعناية والبيان .

وفي أسباب مختلفة من العقائد تارة ومن العبادات طورا ، وفي المعاملات والأخلاق حيناً . ودفع الحياة في هذا السبيل الكريم ، وقد تناول تلك الألوان المختلفة بالبيان الوافي إن شاء الله ، وتحدث الآن عن : السلام النفسى ، سلام الفرد الخاص .

ولقد عرفنا أن السلام هو الانتهاء إلى الطمأنينة ، والوصول إلى الأمان والهدوء ، فسلام الفرد أن تطمئن نفسه ، وتهبأ روحه ، ويأمن قلبه ، فيخلص من الانفعال المندفع ، من الرغبة الجامحة ، من الهوى المسيطر ، من الحقد المتحكم ، من الغيظ القاهر ، من الخوف المزعج ، من الحزن الساحق ؛ ومن الاضطراب في أى معنى من معانيه . هذا هو السلام النفسى الذى يجعله القرآن صفة عباد الله الصالحين في قوله : « يا أيها النفس المطمئنة ، ارجعى إلى ربك راضية مرضية ، فادخلى في عبادى وادخلى جنتى - الفجر : ٢٧ - ٣٠ » يقدم على ذلك ردع النفس المضطربة في قوله : « كلا ، بل لا تكرمون اليتيم ، ولا تحاضون على طعام المسكين ، وتأكلون التراث كلاً ، وتحبون المال حباً جماً - الفجر : ١٨ » وتلك هى الماصفات بكل سلام . ويعقب على ذلك بمصيرها الردىء وعذابها المرير ، منذ يبدأ قوله : « كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ، وجاء ربك والملك صفاً صفاً - الفجر : ٢١ » وبعد الانتهاء من هذا الرعب المفزع ، يرق وتفيض رحماته ، وينادى من الإنسان أكرم ما فيه : « يا أيها النفس المطمئنة » بذكر الله ، وبالأخلاق الفاضلة ، والعقائد الصحيحة .. يا أيها النفس التى اتبعت الرضوان فهديت سبل السلام ... « ارجعى إلى ربك راضية مرضية ، فادخلى في عبادى » الذين هم أهل هذا السلام والاطمئنان ... « وادخلى جنتى » دار السلام . وهكذا يستقيم حديث القرآن عن السلام ، ويلتقى بعينه بقريبه ، ويحدث أفضل الحديث عن السلام النفسى ، واطمئنان القلوب .

لقد بحث العقل الإنسانى ، آلاف السنين ، عن حقيقة الخير ، وانتهى في ذلك إلى آراء كثيرة ، ولكن تلك الآراء جميعاً تلتقى وتتفق عند تقرير : أن الخير هو ما حقق السلام النفسى أولاً ؛ لأن هذا السلام هو ما لا بد منه

في تحقيق كل خير آخر . ولو عرضتم صنوف اللذائد الذي في الدنيا كلها ، لما وجدتم أحداً يرغب في شيء إلا بقدر ما يأمل فيه من سلامة النفس . ولا أحداً ينفر من شيء إلا بقدر ما فيه من جور على هذا السلام . وعند هذا تلتقي أفعال الناس جميعاً مهما تضادت واختلفت : الكريم المتلاف يبذر تحقيقاً لسلام نفسه لا غير ، والبخليل المقتر يرضن ويبخل تحقيقاً لسلام نفسه ؛ الشجاع الجريء يقدم ويضحى تحقيقاً لسلام نفسه ، والجبان الرعديد يحجم ويهين تحقيقاً لسلام نفسه . الصادق الأمين يصدق وينفي رغبة في السلام النفسي ، والكاذب الأفاك يخون ويخون ويقتري وصولاً إلى سلامه النفسي . وما في الأمر إلا أن أحدهما يخطئ التقدير وينسى العاقبة فلا يصيب شيئاً من هذا السلام ، على حين يصح تقدير الآخر ويدق نظره فينتهي إلى ما يبتغي من السلام ، ويختم جهاده بالراحة والاطمئنان ، ويوفى به حربه على السلام .

ولقد وضع العقل الإنساني كثيراً من المقاييس التي تقدر بها الأعمال ، ويحكم بها على صلاحها وفسادها ، وليس بين هذه المقاييس والموازين مقياس أضبط ولا أنبل من نفس فطرية بارئة من المصطنع الزائف المفسد ، قد ظفرت بالسلام فدق تقديرها وصح حكمها ، وأمكن أن يقال لصاحبها : استفت قلبك ، وارقب ما حاك في صدرك ، واتبع طبيعتك وعد ما حقق سلام هذه النفس خيراً ، وما جار عليه شراً . وما جهاد الأديان جميعاً ، ولا كفاح المربين على اختلاف مذاهبهم وتجاربهم ، ولا رياضة المتصوفين على تنوع طرائقهم ، إلا سعيّاً إلى إكساب الناس هذا الطهر النفسي ، وهذا الهدوء النفسي ، وهذا السلام النفسي ، ليحتسبوا إلى ضمائرهم ويطمئنوا إلى تقدير أنفسهم ، ويكونوا من الأخيار المرّجين ، والأبرار الخالدين .

لو تركنا البحث العقلي في الخير ومقاييسه ، ونظرنا إلى الحياة الواقعة ، صرانة مجردة ، لوجدنا هذا السلام النفسي كافياً لضبط نظامها ، وتسيير شئونها ، مهما احتسبنا إلى نفوس مريضة أو خبيثة ، ما دام حساب النتائج صحيحاً دقيقاً .

افرضوا مجرماً فاسد النفس ، يحب الإجرام ويتشهى الدم ، وامنعوه مع ذلك صحة تقدير ، ودقة حساب لآثار أعماله على نفسه هذه ، ثم اتركوه يستفتى هذه النفس الخبيثة ويستشيرها ، فسيدرك من قرب شرعية الرذائل والجرائم ، وهدمها لسلامة النفس الذى لا يطلب غيره من أى فعل يفعله . سيجد فى الإجرام إرضاء لشهوته الجارفة ، ويحقق بذلك شيئاً من هدوء نفسه ، ولكنه يجد مع ذلك أن الإجرام من حيث هو عبث وتدمير ، يتطلب أعمالاً عنيفة شاذة ، ثم تتطلب آثاره إخفاء وتعمية ، تحتاج إلى أعمال عنيفة شاذة ، حتى يختفى ويضلل ولا يقع تحت طائلة العقاب ، إن لاحقه القانون والعدل فى مجتمع منظم ، أو يختفى فلا يتعرض لمول الانتقام الثائر فى جماعة فطرية لا تحتكم إلى قانون منظم ، فهو من ذلك وما يشبهه فى حرب نفسية أطول وأهول وأشق ، من لحظات هدوئه بالجريمة ولذته فيها . وتضطرد دائماً نتيجة هذه المعادلة الحسابية واضحة صارخة بأن ما يفقد المجرم من سلامه النفسى ، أضعاف أضعاف ما ينال من ذلك بشره ، ولكنه نسيان العقوبة ، وخطأ الحساب . والأمر كذلك دائماً فى الجرائم العنيفة والجرائم الخفيفة العنف على السواء ، فالحقود والحاسد والساعى بالشر وأمثالهم ، فى حرب نفسية دائمة وعذاب داخلى يزيد كثيراً على ما يلقى ضحاياهم من آلامه ، ويوفى ما يستحقون هم من عقاب . ولو دقت لرئيت لحال أصحاب الشرور دائماً ، لأنهم يلقون من عذابها وإقلاقها ، واحتراق نفوسهم بها ، ما تستلزمه دائماً طبيعة الشر والجريمة ، ولن ينفك عنها حتى حين يئس الضمير ، ويموت الوزاع النفسى ، وما زلت أكتفى بهذا العذاب الشخصى للحاقدين والحاسدين ، والساعين بالشر ، فإهم إلا أشخاص أخطأ حسابهم ، يظنون الربح من جانب ، على حين هم يخسرون أضعاف هذا الربح من جانب آخر .

وحياة الفرد العملية ، كحياته الجسمية ، فليس نجاح فرد وظفروه فى أعماله ، إلا أثر السلام فى نفسه ، وما هزيمته وفشله ، إلا نتيجة لفقدان هذا السلام . صاحب النفس المطمئنة يلقى الحوادث ويواجه الصعاب فى هدوء يحسن معه التقدير والتدبير ، وتواتى الحلول الموفقة ، رغم كل مفاجأة . وصاحب النفس المضطربة ،

يلقى ذلك في اضطراب وارتباك ، فيخطئ وجه الرأي وهو واضح ، ويضل طريق الصواب وهو قريب . وليس وراء ذلك إلا الهزيمة والخسارة ، فالانسحاب من ميدان العمل ، وأحياناً من ميدان الحياة كلها ؛ سنار الأعمال وكبارها في ذلك سواء ؛ نجاحها في الظفر بالسلام النفسى ، وخيبتها في فقدان هذا السلام ؛ خوف التلميذ في الامتحان وتلعشه ، فقدان للسلام النفسى ، وثباته ودقته أثر للسلام النفسى ؛ كثبات المحارب وإقدامه ، أثراً لسلام نفسه ، وجهته وتراجعه فقداناً للسلام ، دأب للباحث أو المحرب وصبره سلام نفسى ، ومثله وقلقه نقص في هذا السلام .

لو تركنا صلة السلام النفسى ببحث الخير ، وتقدير الأعمال ، وتنظيم الاجتماع ، ونظرنا إلى أثر هذا الهدوء الروحى والسلام النفسى فى حياتنا الجسمية ، وانتظام الصحة ، لوجدنا أن هذا الاضطراب النفسى يسبب أمراضاً خطيرة لا تكون إلا منه ، أو ليس لها سبب أقوى منه . ولوجدنا السلام النفسى يفلب أمراضاً خطيرة ، ويشقى حالات مستعصية . وكلنا يعرف أثر الوم فى الرض ، وتدخل الحالة النفسية فى العلاج . وكلنا يستطيع تجربة ذلك فى نفسه ، إن لم تكن قد سبقت له فيه تجربة وملاحظة ، فالسلام النفسى ملاك الحياة الجسمية ، كما هو قوام الحياة الخلقية ، وسر نجاح الحياة الفردية ، ومنظم الحياة الاجتماعية .

يذكرنى الحديث عن السلام النفسى ، بمحاولة غريبة فى هذا السبيل ، قرأت خبرها منذ حين ، وهى أنه فى سبيل علاج الانتحار الذى لا يدفع إليه إلا الاضطراب النفسى ، أنشأ جماعة من النفسيين ، والفنيين الغربيين ، مدرسة لمقاومة الانتحار بطريق الابتسام الإجبارى ، ترغب تلامذتها على أن يتسموا مكرهين ، فلا يزالون كذلك حتى يتسموا طبيعياً عن رضاء وارتياح . ولدفعهم إلى الابتسام الإجبارى ، يصنعون لهم نماذج شمعية تشبه الفم المبتسم ، توضع على فمهم مربوطة . وتترك ساعات أو أياما ، حتى إذا مارفت وجد الشخص أن فيه تعود الابتسام . أو توضع أمام التلامذة صور لأناس ضاحكين ، لتضع فى ذههم صورة الضحك ، فيسرى فى شعورهم وتفكيرهم فهذا وما إليه ليس إلا محاولة

(١٠ - الحرب والسلام)

سطحية في سبيل اكتساب السلام النفسى من خارج النفس ، وما هو إلا حالة داخلية خفية . وسواء أنجحت أمثال هذه المحاولات أم فشلت ، فإن الأقرب منها إلى النجاح ، والأضمن فى الوصول ، ما كان تأثيره قلبياً داخلياً ، وهو ما يفيضه الإيمان على النفوس ، وما يريح به القلوب ؛ وهو ما يمنحه اليقين من طمأنينة وثقة بالمستقبل ، وركون إلى العدالة الشاملة ، والحكمة المدبرة ، والقدرة المنظمة .

لقد تولى القرآن الإنسانية بالتدبير النفسى ، والملاج الروحى الذى يكسبها السلام الداخلى ، ويهديها سبله ، وصنرى ما يحقق تدبيره ، ورياضته من ألوان السلام المختلفة ؛ فردية وجماعية، بمد ما رأينا أنجسأه إلى السلام ، ذلك الاتجاه القوى .

على أننا لن ننسى دائماً أن هتافه الدائم بالسلام ، تركيز نفسى قوى ، وترسيخ متجدد لمعنى السلام ، وتلقين يمدد الإيمان ، فيكون أفعال من القوالب الشمعية والصور الضاحكة ، فى تمييز قالب الأفواه . فإذا ألقى إليكم السلام وأنتم غاضبون فهذا أحد الغضب ، وإذا ألقى إليكم السلام وأنتم قلقون فليكن روحاً وطمأنينة .

القرآن وسلام النفس

ثقة ... وطمانينة

بلغ بنا القول إلى أن غاية الحياة الفاضلة الخيرة في نظر القرآن هي السلام ، وإنما يتصل ما بين حياتنا الدنيا هذه وحياتنا الأخرى بهذا السلام ، فهو النعيم الأبدى ، الدائم الكامل ، الذى يلقاه الصالحون في حياة الخلود التى مقرها دار السلام . فالخير الكامل ، والفضيلة الشاملة ، هى ما حقق هذه الغاية ، والنفس الطيبة الخيرة ، هى التى ظفرت بالنصيب الكامل من هذا الهدوء ، وغمرها ذلك الاطمئنان . ومتى تم لها ذلك ، وسع صاحبها أن ينزل عند مشورتها ، ويصدر فى عمله عن فتوى ضميره الداخلى ، وحكم وجدانه الباطنى ، لأنه لا يخطئ ، ولن يخطئ فى إدراك الخير ، وتقدير الخير .

وفهمنا أن هذا السلام ، يشمل سلام الفرد ، وسلام الجماعة الصغرى وهى الأسرة ، وسلام الجماعة الكبرى ، وهى الأمة كما يرتقى إلى سلام جماعة الجماعات وهى الإنسانية ، على ما تشمل من أمم مختلفة الألسنة والألوان .

ولقد أدركنا أن سلام الفرد وهو الذى دعونا به السلام النفسى ، له الأثر الأكبر فى حياة الفرد الجسمية الصحية ، وحياته العملية المادية ، وحياته المعنوية العقلية . ورأينا القرآن يقدر له هذا الأثر حينما ينادى النفس المطمئنة ، ويؤهلها بهذا الاطمئنان لدخول الجنة ، ويصفها بأنها راضية مرضية ، راضية مبهجة بما توافر لها من هذا السلام ، أو سعيدة كما نحب أن نقول ، وراضية بطمان إليها ، ويوثق بميلها ، ويرضى حكمها ؛ وتحسب فى السعداء الظافرين .

ولقد عرفنا حرص الناس على الوصول إلى هذا السلام النفسى ، وسعيهم إلى الفوز به ، حتى اتخذوا المحاولات المختلفة لتوفيره على المحرومين منه . بطبيع ملاحظهم

على السرور ، واغرائهم بالتفاؤل ؛ وأخذهم بالابتسام ، وإن كان ذلك وما يشبهه سطحياً خارجياً . فهل أعد القرآن وسائل لهذا السلام النفسى ؟ وهل أخذ الفرد بتدبير يهيب له هذا الهدوء الروحى ؟ وما هى هذه الوسائل ؟ وماذا كالتدبير ؟

فى الحق أن من يرى السلام غاية الحياة ، لا بد له أن يدبر للحياة ما ينتهى بها إلى هذه الغاية . وأول ما نراهم متصلاً بهذا فى آيات القرآن الكريم ، مثل قوله تعالى «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب» — الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون — هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة — فمن يؤمن بربه لا يخاف بخساً ولا رهقاً . ومن يؤمن بالله يهد قلبه — الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور — قد أفلح المؤمنون — وكان حقاً علينا نصر المؤمنين »

هذا الإيمان ، واليقين القلبى ، هو تدبير القرآن لإكساب السلام النفسى ودون أن ندخل فى غوامض علم النفس ، وخفايا أحوالها ، ندرك أن الإيمان ، معرفة وثقة واستقرار ، على حين أن الجحود والشك ، جهل وظلام واضطراب ، والنفس تنفر من هذا وتشتى به وتألم له ، بقدر ما تتطلب الأول ، وتمحن له وتمنح إليه . هذا الإنسان طلعة ، متشوق للمعرفة ، محب لتبين الحقائق ، وذلك الكون هائل عظيم ، يجري على نواميس دقيقة باهرة ، وتلك الحياة لغز مستغلق شديد الخفاء يقدر ما هو بديع . فقيم كل هذا ؟ من أين بدأ ، ومتى بدأ ؟ لماذا كل هذا ؟ وما الغاية ؟ وأين المستقر ؟ وما المصير ؟ كل أولئك الأسئلة وأشباهها شغلت الإنسان ، واشتاق إلى جوابها ، سعيًا إلى سلام نفسه ، وجهها إلى عقله ، وجهها إلى الآخرين ، وجهها إلى الأحياء والأشياء ، وجهها إلى الشمس المشرقة والقمر المنير ، إلى الليل الرهيب والنهار العامل . إلى الموت المختطف المفزع ، والميلاد الصارخ المبهج . إلى المحيط الخضم الصاخب ، والنهر الوديع اللامع . إلى الجبل الأثم ، والسهل القسيح ، إلى الأسد الفاتك فى القفر المهلك ، والحوت

السائح في المناص المميق ... وإلى غير ذلك وغيره سائلا : هم ؟ وفيم ؟ وإلام ؟
يوحتم هذا ؟

تفلسف الإنسان مفكراً فإذا الفلسفة تنتهى به يوماً عند المادة ، فتتشعب
بها المسالك : وتضطرب الآراء ، وتتناقض المذاهب . وتعدد حتى ما يبقى قول
لم تردده . وإذا الإنسان أشد حيرة مما بدأ ، لم يهتد ولم يطمئن ... تتقدم الفلسفة
خطوة أخرى فتسقط ؛ تنكر المعرفة ولا تجد إليها سبيلاً ، تنهم الحس والعقل
فإذا الحياة حرب هوجاء ، ونضال مجنون لا منزى له . وإذا الإنسان حائر لا مخلص
له ، لم يهتد ولم يطمئن .

تمضى الفلسفة قدما ، تثبت وتبنى ، تتعرف الإنسان نفسه ، وتطمئن منه
إلى عقل وفهم ، فتحدثه عن آفاق من السناء ، وعوالم من الخير ، وحقائق وراء
هذا الكون ، وكال تستشرف له النفس ، فتؤله الفلسفة ، وتحدث عن النيب ،
وتفيض على النفس أشعة طمأنينة مسعفة ، وتنشقها نسيم راحة مستروحة ، في
ظل دوحة روحية فينانة ، على حافة غدير نوراني ... سلاما ، سلاما ..

ولكن إلام يدوم هذا ؟ إنه قصير العمر ، فما تلبث الفلسفة أن تضطرب
بإكبتها ، وتهيج شياطينها ، فتعود سيرتها الأولى ، وتدور في حلقتها المفرغة
مادية ، ثم سفسطة ، ثم حيرة . ولا تعد الفلسفة الإنسان بسلام دائم ، بل تحنون
الذين أفنوا أعمارهم فيها ، حتى يقول قائلهم حين تبلغ روحه التراقي : « اللهم إيماننا
كإيمان المجائز ! »

والعلم ... العلم الجريء ، القوى ، ينير بما يكشف ، ويهتدى بما يجرب ، فيرفع
من الحجب ظلمات وظلمات ، ويطلع في النجم ، ويدبر لجوب السماء ، ويمد لرحلة
القمر ، ولكنه يمان أولاً ودائماً ، أنه إنما يعرف الخصائص ، ويفحص الظواهر
غاماً السكنه والحقيقة ، أما ما وراء هذا كله ، أما نهاية هذا كله فلا ... فأين منه
سلام النفس وطمأنينتها ؟ في هذا القلق المستحوذ ، لا تجدى السرعة الطائفة
في لحظات ، ولا تنفع الإشارات العابرة للأرض في ثوان . ولا خير في الحديد

الذائب ، والشماع الخاطف ؛ ليس في شيء من ذلك سلام النفس ، إن لم يكن كل ذلك مادة جسيمها .

وإذ ذاك ... يبقى للإيمان مكانه ، يتحدث الوحي إلى النفس لا غير ، تعني الرسالة بهذا السلام لا غير ؛ يعرض الدين حلاً لمشكلات الكون ، مريحاً متسقاً مطرداً ، تاركاً للعقل كل محاولاته ؛ يسلم الدنيا لعدالة شاملة . يكفلها بحكمة إلهية كاملة ، ويسعدها بعصير خير في دار سلام . ويتحدث عن ذلك كله إذ يقول عن نفسه : « ألم أقل لكم إن أعلم غيب السموات والأرض ، وأعلم ما تبسدون وما كنتم تكتمون ؟ » هنا تعود النفس إلى ظل الدوحة الروحية الفينانة ، على حافة غدير النور ، في روض الخير ، لا تروعهما فيه شياطين ، ولا تُتميده تحتها براكين ما آمنت ... هنا تدفع النفس حاجتها الماسة إلى الإيمان .. هنا تلوذ من الثقة بشاطئ أمين ، هنا ما يصفه القرآن من حاجة إلى الإيمان ، تجمد كلما اضطرب السفين ، وكشفت الأحداث أستار الغرور كما يقول القرآن : « وإذا مس الإنسان ضرر دعا ربه منيباً إليه — وإذا مس الإنسان الضرر دعانا لجنبه ، أو قاعداً ، أو قائماً » واحد الناس في ذلك وكثرتهم سواء : « وإذا مس الناس ضرر دعوا ربهم منيبين إليه »

إذا كان السلام النفسي هو القوة المعنوية التي لا قيمة لقوة مادية إلا إذا اعتمدت عليها واعتزت بها ، فلا مثل الإيمان مصدراً لهذه القوة المعنوية ، تفيض طمأنينته على النفس ثباتاً واتزاناً ، يكبح جماح الهوى ، ويوازن القوى ، ويمنح أطيب الهدوء الروحي ...

إذا كان سلام النفس هو الثقة التي يرتد إليها كل توفيق ، ويعتمد عليها كل نجاح ، فلا مثل الإيمان يوفر الثقة والأمل ، يعتمد صاحبه على نظام مطرد ، ويستند إلى عدالة شاملة ، فيثق بنعم موعود ، ونجاح أكيد قد أيقن بوعده العزيز الحكيم « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ، وأن سعيه سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء الأوفى » لا يشك في أن ينتصر الحق وتغلب الفضيلة ، وتهوى

الرذيلة آخراً ، فلا تزعزعه الطوارئ ، ولا تريبكه المفاجآت . فهي ثقة لا تعدلها ثقة بالنفس مهما تطرفت ، ولا تقاربها طمأنينة مهما قويت واستمكنت . ثقة رزينة معترزة . قد وضعت صاحبها فوق الأحداث والأشياء ، فما يوهنه خذلان ، ولا يستخفه نصر ، إذ يردد من قول القرآن : « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ، ولا تفرحوا بما آتاكم — والله لا يحب كل مختال فخور — لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ، والله خير بما تعملون » ذلك معدن المظنة ولبابها ، وسر النجاح ومحوره .

إذا كانت الحياة الخلقية المحققة للسلام النشود ، إنما تقوم على الشعور الأدبي ، وتؤسس على المسئولية النفسية ، والحاسبة الشخصية ، من ضمير حي ، فلا مثل الإيمان الديني إحياء للضمير ، وتنقية للسريرة ، وأخذاً بذلك التقدير الوجداني ، وإخضاعاً لرقابة معنوية خفية : « أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين — يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور — يعلم السر والنجوى » أليس القرآن يقول : « قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ، يعلم ما في السموات وما في الأرض والله على كل شيء قدير »

كما يقول : « إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » فهل وراء ذلك مراقبة أنبل من مراقبة المؤمن ؟ وهل يستطيع نظام ما ، رقابة أدق من هذه الرقابة وأقوى ؟ وهل أفضل في سلام النفس من ذلك الشعور المؤمن ؟ وهل تكون نفس راضية مرضية إلا يوم يتم لها من هذا الشعور أكله وأفضله ؟ تلك هي النفس الطمئنة .

إذا كان سلام النفس نعيم هذه الحياة ومصدر قوتها وسر نجاحها ، وليس شيء يفسد هذا السلام أو يهدمه إلا أحداث الدهر وصروف الأيام ، ولم نستطع حتى اليوم أن نحتكم فيها ، وما إخالنا مستطيعين غداً ولا بعد غد ، أن نخط مستقبلنا ، ونتخير جميع ظروفنا ، وندير الدنيا على ما نحب ونهوى . إذا كان

الأمر كذلك ، فلن نلقى تقلبات الأيام ومفاجآت الليالي ، بشيء أفضل ولا أفل من الإيمان الديني الراضى ، والرضا النفسى المؤمن ، المطمئن إلى مثل الآيات الكريمة : « لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ، والله خير بما تعملون ، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون »

ما أنس لا أنس من ينفذ رأسه ويروى عينيه ، ويهتف بى محتجاً : حسبك اقصد ولا تسرف ! اذكر ما للإيمان الدينى وما عليه : لاتنس أن الإنسانية قد لقيت أشد الكرب ، وعانت أهول الخطوب من جراء هذا الإيمان الدينى اخاضت الدم خوفاً فى الحروب الدينية التى قتلت الناس ، وخربت الدنيا قروناً وأجيالاً . وسجل التاريخ قديماً وحديثاً شرقاً وغرباً ، حافل بتلك الصفحات الدامية الرهيبة ؛ كرمعت الإنسانية الدم كرماء فى المذابح الدينية المتعصبة ، يقتل فيها فريق فريقاً ، وتستحل شيعه دم شيعه ، ويذبح مذهب مذهباً ، إذ يرى الإيمان الدينى أن الحياة حقه وحده ، وأن الحق عنده وحده ، وأن الكون لا يتسع لغيره معه ، فيندفع فى حدة هوجاء ، وعصية عمياء ، يصف وينسف ، ويفتك ويذبح ...

نعم لن أنسى أن ذلك قد كان ، وأنه قد اقترف باسم الإيمان ، ولكن رويدك ، فاستمع معنى الإيمان الدينى فى نظر القرآن ؛ اصغ إليه يصف إيمانه فى مثل قوله : « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ، والمؤمنون ؛ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، لا نفرق بين أحد من رسله » بل اسمعه يحدث عن وحدة الدين فى قوله : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » ، كبر على الشركين ما تدعوم إليه « هكذا يدعو إلى الإيمان بالرسل والرسالات

قاطبة . ويأمر رسوله أن يقول ذلك : « قولوا آمنا بالله ، وما أنزل إلينا ، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب ، والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم » . ونحن له مسلمون . والمؤمنون يؤمنون بذلك فعلا ، ويؤمنون بأن يقولوه . ويدعوا إليه أيضا : « قولوا آمنا بالله . وما أنزل إلينا . وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط . وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنما هم في شقاق ، فسيكفيكم الله » .

ثم انتبه إلى القرآن يبعد رسوله عن الفرقة والفرقين في مثل قوله : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء » ، إنما أمرهم إلى الله . ليس ذلك فحسب ، بل يمد التفريق هو الكفر الحق فيقول : « إن الذين يكفرون بالله ورسله ، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ، ويقولون تؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ، أولئك هم الكافرون حقا ، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ، والذين آمنوا بالله ورسله ، ولم يفرقوا بين أحد منهم ، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما » .

ويعد القرآن هذا التفريق من عمل المشركين ، إذ يقول : « ولا تكونوا من المشركين ؛ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون » .

هذا ما ينشده القرآن ، إيمان يستل الضمينة ، إيمان يفيض السكينة ، إيمان يفيض السلام ! ولكن الحياة الخاطئة ، والبنى الجائر ، يقتل نفسه وغيره ! وإن القرآن ليحمل الإنسانية الظالمة نفسها ، إثم هذا التفرق والاختلاف في مثل قوله : « كان الناس أمة واحدة ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه

إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم اليينات، بغياً بينهم » . وقوله « وما تفرقوا
إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم » فويل لنا من أنفسنا ! .

هذا بعض تدير القرآن الاعتقادي ، لتوفير سلامكم النفس وأمنكم
الروحي . هذا بعض ما يرمز له الهتاف الدائم بالسلام ، فأشعروه قلوبكم ، برّاً بكم
ورافة بإنسانيتكم ، وتخفيفاً لتأعبكم .

سلامة الروح

بين الخوف .. والأمن

ليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ..

إن هذا الدين ديوان الفضيلة ، والطراز المالى للحياة ، وما هو فى الحقيقة إلا محاولة إصلاحية كبرى ، لتنظيم روابط الجماعة الإنسانية ، وتنسيق للنفس البشرية فى صور وجودها المختلفة ، من وجود فردى مستقل ، ووجود جماعى شامل ، على اختلاف أحوال الجماعات التى يندمج المرء فيها .

وما هذا الدين إلا طب معنوى للنفوس ، كذلك الطب المعلى للأجسام وللأجهزة والأعضاء ، حتى يستمر اتساقها ويستقر نظامها . وتحتفظ بتمامها التام ، فيكون كل شىء منها بقدره ، وعند حده ، لا يفتر فيها نشاط ، ولا يصل النشاط إلى حد الإسراف ، فإذا خالف شىء من ذلك دستورده ، عادله الطب المادى بما يصلحه ويوازنه ، وبهذا تتحقق سلامة الجسم . وعلى مثال هذا يعطب الدين للفرائض والقوى النفسية . المودعة فى الكيان الإنسانى . المسيرة للوجود البشرى ، ليتردد تمامها ويثبت نظامها ، فتتحقق بهذا سلامة الروح كسلامة الجسم . وعلى هذا التدبير للفرائض والقوى النفسية ، يجرى هدى القرآن . ويجرى الحديث فيه عن سلامة الروح ...

ألا إن فى الإنسان غريزة فطرية ، إذا ما واثتها التربية الصالحة ، كانت تلك الغريزة مصدر خير ونفع للإنسان ، ومبمات أعمال تقيه الخطر ، وتجنبه الضرر ، ونحوى وجوده وحضارته . وإذا ما لاقت تربية سيئة لا تسلم معها الروح ، كانت مصدر شقاء وضرر ، ومبمات نقائص تحزى الإنسان ، وتعرض وجوده للدمار . وتسكتب عليه الهزيمة والخذلان . تلك الغريزة هى فيما يقول قوم من النفسيين

غريزة الخوف . أو هي - كما يقول قوم منهم - غريزة الحرب من الخطر التي يلزمها الخوف . وفي كل حال هما قريبتان ، ولعل من لطف الحس اللغوي ، في لغتنا ، أنها استعملت الرعب بمعنى الخوف . وقالت : الحرب والرعب ، وما هما إلا وصفان مختلفان لحروف متحدة . هذه الغريزة إذا ما اعتدت كانت من أقوى المؤثرات في حياة الانسان ، بل في وجود الأحياء كلها ، راقية ومنحطة ، إذ تحمل على صيانة الوجود ، واتقاء ما يضر ، وتدعو إلى التفكير في وسائل النجاة ، والاحتياط لمنع الخطر ، فتنتهي إلى ضرب من الحزم في التصرف .

هذه الغريزة ، تثير نشاط الأجهزة الجسمية للعمل ، وتعينها على القيام بمجهودات قوية لا تستطيعها في العادة . ثم من هذه الغريزة يتحقق للروح السليمة ، لون من الشعور الخلقى ، هو الخوف الأدبى ، الذى يدفع إلى كراهية الرذيلة واتقائها . وعلى هذا الخوف الأدبى يعتمد أصحاب الأخلاق في ترقية الحياة ، وتنمية الشعور الخلقى . وكذلك يهتم بها رجال الدين ، وأصحاب الرياضة الصوفية ، والصالحون في سلوكهم التقى ، ومن هنا يكثر كلامهم في خوف الله وخشيته ، ويتحدثون عن « الخوف والرجاء » فيما يقدون من أبحاث خلقية دينية تصوفية .

هذا الخوف الغريزى ، النافع باعتداله ، هو ما يمتنيه الناس حين يقولون : من خاف سلم ! وهذا الخوف الأدبى المصلح ، هو ما يريد القرآن في مثل قوله : « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ، فإن الجنة هي المأوى » . وقوله : « ولن خاف مقام ربه جنتان » . لكن هذه الفائدة السادية والأدبية ، وهذا الخير في الجسم والروح ، ينقلب شراً ذريعاً إذا ما تجاوزت الغريزة اعتدالها . فالت إلى دعر ورعب ، أو سارت وجلاً وجزعاً ، حينئذ يك ينال الجسم منها شر الآثار وأضرها ، كما ينال الروح أخطر التأثير ، وأفتسكه بقوتها ونبلها .

فأما في الجسم فإن لهذا الدعر آثاراً ، أعينكم أن تتذكروها أو تشهدوها ، وإنه ليؤذى العقل نفسه إيذاء خطراً ؛ إذ يفسد الأعصاب ، ويترك أمراضاً عصبية يصعب التخلص منها ، ويحدث بلاء وحزناً يفسد كل راحة وهناءة .

وحسبكم أن القرآن قد جعل الأمن من هذا الخوف نعمة ، امتن بها حين
 امتن على قريش بالرزق والإطعام ، إذ يقول : « فليعبدوا رب هذا البيت الذي
 أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » . كما يجعل القرآن تقى الخوف والحزن
 جزاء وحده على التقوى والعمل الصالح ، فيقول : « فمن تبع هداى فلا خوف عليهم
 ولا هم يحزنون » ويمد تقى الخوف والحزن جزءاً متمماً للأجر والجزاء فى مثل
 قوله : « بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ، ولا خوف عليهم
 ولا هم يحزنون » وإذ يكتفى فى الحديث من الجنة أحياناً بتقى الخوف من أهلها
 فى قوله : « ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون » ويجعل تقى الخوف
 والحزن حظاً أوليائه وأحبائه : « إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .
 إن الخوف المضطرب باعث وضيع ، ودافع منحل ، حتى لقد كره
 الصوفية ، فى الخوف الكريم ، خوف الله تعالى ، أن يكون متجاوزاً الحد ،
 فكان من قولهم : إن الخوف بالحقيقة نقصان ، لأن منشأ المعجز والجهل
 فهو محمود بالإضافة لا فى ذاته ، وإنما الحمود فى نفسه وذاته ، هو العلم والقدرة ،
 وكل ما يجوز وصف الله تعالى به ، وما لا يجوز وصف الله به فليس بكال فى ذاته .
 فالخوف الذى يصل إلى القنوط مذموم ، وقد يخرج الخوف أيضاً إلى الرضى
 والضعف ، وإلى الوله والدهشة ، وزوال العقل . وقد يخرج إلى الموت ، وكل ذلك
 مذموم .

وقائدة الخوف الحذر ، والورع ، والتقوى وسائر الأسباب الموصلة إلى الله
 تعالى . وكل ذلك يستندى الحياة مع صحة البدن وسلامة العقل . فكل ما يقدح
 فى هذه الأسباب فهو مذموم . وأفضل السمادات طول العمر فى طاعة الله ،
 فكل ما أبطل العمر أو العقل أو الصحة التى يتعمل العمر بتعطيلها فهو خسران
 ونقصان ^(١) .

فإذا ما كانت مجاوزة الحسد فى الخوف من الله تعالى خسراناً ونقصاناً :

(١) النزالى - إحياء علوم الدين ٤ - ١٣٧ ط الحلبي - بتصرف يسير جداً

كما ترون : فكيف بالخوف من دنيوى زائل ، أو بشرى محدود ؟
وإذا كان الخوف، من شعور كريم، خسرانا ونقصانا حين يزيد ، فكيف بالخوف
عن وهم واضطراب نفسى وجزع مستعجل :

في مواقف التاريخ الفاصلة ، ومواطن التحول الكبير في سير الدنيا ،
عند ما تنهض حضارة وتسقط حضارة، يقوم صراع حاسم تغالب فيه إرادة إرادة
وتنازع عزيمة عزيمة ، هنالك تكون هذه الفريزة من أخطر المؤثرات الفعالة في
كسب النصر وإحراز الظفر ، إذ تصمد قلوب مؤمنة واثقة ، وتضطرب قلوب
يلقى فيها الرعب ويتولاها الفرع ، فتزيغ الأبصار ، وتعمى البصائر ، وتشرذ
الحواس، ويضطرب التقدير بفعل الخوف ، — فتسكون الهزيمة والخذلان ،
وإنكم لتجدون شواهد ذلك كثيرة وافرة . ففي سير الفتوح الإسلامية
الأولى ، قد انتصرت جيوش الفاتحين مرة تلو مرة ، فسمت بالنصر
نفوسهم ، وسادت روح الظفر جو حياتهم ، على حين تولى أمداءم الرعب ، وهز
قلوبهم الفرع ، فأروا في تلك الجيوش المسلة — وهى عادية — قوة خارقة ، وأيقنوا
بفعل الخوف أنها — وهى آدمية — فوق الناس ، ومن غير البشر ، ففي مصر كان
جيش المسلمين قليل العدد يسير العدة محصوراً بالماء ، مقطوع المدد قد فصلته عن
قواعده فياف رهيبة؛ ومع ذلك قال عنهم المقوقس حين وصفوا له : «والذى يحلف
به ، لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها ، ولن يقوى على قتالهم أحدا »

ثم هاهم أولاء الفرس ، أصحاب الدولة القديمة والنظام الراسخ ، والجيش المنظم ،
والعدة الوفرة ، ومع ذلك كله فعل الخوف بقلوبهم فعلة في قتالهم البدو السذج ،
الذين ألف الفرس السيطرة عليهم ، وعرفوا من ضعفهم ما عرفوا . ففي إحدى
المعارك معهم لجأ أحد قواد الفرس ، إلى أن يقيم خلف جيشه رجلا من ثقاته
في فرقة من الجند ، وأمرهم أن يقتلوا الهاربين من المعركة ، فأقبل ضابط فارسي
عظيم يريد الهرب ، فأراد الوكل بالمنع قتله فقال له : لا تقتلنى فإننا نقاتل قوما
منصورين ؛ الله معهم . ووضع حجراً فرماه بسهمه ففلق سهمه الحجر ، فقال
لصاحبه : أترى هذا السهم الذى فلق الحجر ؛ إنه ليسيب أحداً فلا يחדشه !

وهكذا فعل الخوف فعله فتغيرت طبائع الأشياء في نظره وقلق المهمل الحجر ،
لكن لم يחדش الإنسان ا ولا سبب لهذا كله إلا أثر الرعب على عقله وحواسه .
ومازلنا حتى الساعة نسمع رجال النار ومسمى الحرب ، يستغلون الغزع ويستعينون
على أعدائهم ا هي هي فطرة الله في النفس البشرية ، لا تبديل لخلق الله ا وكذلك
الأمر حين يصارع فرد فرداً ، صراماً مادياً أو معنوياً كذلك ، ينال خوف الخائف
من نفسه أكثر مما تنال منه قوة خصمه منه ، فتحق عليه الهزيمة بشعوره
وتداعى نفسه ا

هذا الناموس هو ما يسنه القرآن ، إذ يتحدث عن الرعب وفعله ، في مثل قوله
تعالى : « سألني في قلوب الذين كفروا الرعب ، فاضربوا فوق الأعناق ، واضربوا
منهم كل بنان » ، أو قوله : « وقذف في قلوبهم الرعب » فريقتا تقتلون وتأمرون
فريقاً ، « وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين
فاعتبروا يا أولى الأبصار » .

وهذا الناموس هو نفسه الذي يتحدث عنه الرسول عليه السلام في مثل
قوله : « نصرت بالرعب » ، فما أقوى الخوف حرباً على أهله ، وخطراً .

لا يحل الرعب إلا قلوباً أقفرت من الإيمان وثقته كما قال تعالى : « سألني
في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ، ما لم ينزل به سلطاناً » أما القلوب
المؤمنة ، فلها الأمانة وسلامة الروح . « إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم
فتبتوا الذين آمنوا — يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة »
وإن ضبط النفس فيما جرب المجربون ليروضها على أطراح الخوف ، والتخلص
من آثاره ، والنفس المؤمنة أطوع النفوس رياضة ، وأعرفها بالثقة الإلهية .

الحياة والقوة

مذهب القرآن في القوة

إن هذا الإنسان قد عاش على الأرض آلاف الآلاف من السنين، وما تاريخ حياته هذه كلها إلا صور من الجهاد في طلب الحياة سواء أكانت الحياة في هذا العالم أم في عالم ثان بعده وفق هذا السبيل وجهت قوى الإنسان كلها على مر الأدهار، واختلاف الأقطار، ومن أجل الظفر بالحياة في أفضل صورها . سخر الإنسان تجاربه ومعارفه حينما كانت أولية ساذجة ، كما سخر مداركه ومعلوماته الراقية المستنيرة. ومن أجل هذه الغاية كانت علومه على اختلافها ، وفنونه على تنوعها، وفلسفاته على تعددها ؛ وبهذا الأمل أطمعته أديانه ومعتقداته على اختلافها ، وما على الأرض من نزعة فنية ، أو نظرة علمية ، أو مذهب فلسفي ، أو معتقد ديني ، إلا وهو في ذلك كله ، يبتنى الظفر بالحياة في خير صورها وأكمل أحوالها .

والإنسان يروض نفسه بألوان من التربية والتدريب ، ليكون صالحاً للحياة، أهلاً لها . فالأب يأخذ ابنه بتجاربه ، ليطبعه على المثال الذي يرجوه ، وليمكن له بذلك في الحياة . والمؤدبون على اختلاف الأزمان ، من أبسط النظم الساذجة ، إلى أدق النظم المدرسية ، يدربون النشء ، ويربون الفتيان بما يعدّهم للحياة . بل ما يزال الشاب ، والرجل المكتمل ، بعد ذلك يربي أتواجا من التربية ليصلح للحياة : فالجيش يدرب الجند ، والجماعة السياسية تلزم أعضائها نظماً بعيثها ، والنحلة الدينية تأخذ أهلها بالتكاليف المينة ، والطريقة الصوفية تعد مريديها بأضرب السلوك الخاصة ، وهكذا . . . في كل هذه التجارب وذلك التفكير وفي أنماط الرياضة والتربية ، قد اختلف الناس طرائق وشيئا، ووصلوا في ذلك إلى التباين الكامل والتعارض المائل ، وبدأ ذلك في أديانهم

كما بدا في فلسفتهم وفي علمهم وفي فنونهم ، وفي نظم عيشهم . وتأثر بعض ذلك ببعض ، فكان الدين على الفلسفة فعلة ، والفلسفة في الدين أثرها وغير ذلك مما خلفته تلك الأزمان الطوال ، والإنسان بين هذا وذاك حائر مضطرب حيناً ، أو هادئ مستسلم حيناً .

من الناس من طلب الحياة من طريق القوة الجسمية ينميها ويزيدها ، ويحتمل لذلك بكل مستطاع لأن الحياة قهر ومغالبة ، والضعف عنده خسارة ودمار ، وعلى الضعفاء حقت كلمة القناء ، وهم طعمة النار . . . ومن الناس بإزاء ذلك من رأى أن هذا الجسم ليس إلا ظلاً كثيفاً ، وحاجزاً ثقيلاً ، يمنع شغوف الروح ونوارية النفس ، فدعا إلى إضعافه ، وعمل على التخفيف من أثقاله ، والتخلص من أوضاره ، واحتال لذلك بما أمكنه ، لتصفو المقول والقلوب .

وفي الناس من رأى العز الحمية والإباء ، والخير في الأنفة والكبرياء ، فأكبر الكرامة ، وآثر النار على العار ، وثار للإشارة ، وأجج الحمية في الصدور ، وعمل لذلك بمختلف الوسائل من الموسيقى والشعر وسائر الفنون ، واتخذ الأبطال من أصحاب الحس الحاد ، والشعور الجامع .

كما أن في الناس ، من ذهب إلى قهر النفس ، وإذلال الهوى ، وامتهان الغطرسة المتكبرة ، وأخذ نفسه بأعمال قاهرة إلى حد أن يتسول في الطرقات والأسواق ، وكان من هؤلاء رهبان وصوفيون .

وهكذا تفرقت بالناس السبل في البحث عن الحياة ، واختلفت مناهجهم في تناولها ، فتفاوتت منازلهم فيها ، وتغاير نصيبهم منها ، فبات فيهم الغالب الظافر قد آنحاه الشبح ، وأثقلته البطنة ، كما بات فيهم الطاوى البجائع ، قد أمجزه الضعف ، وأعوزه الزاد ، وعز عليه اليسير .

وكنا نحن الشرقيين ، وكان شرقنا ، في الحياة بين خفض ورفع وجذب ودفع . فإذا يرى القرآن من هذه الآراء ، وأي سبل الحياة يهدي الناس ، وأي المناهج نعمة أخلاق القرآن ؟ .

في هذا المضطرب الفكري تأثرت الآراء الإسلامية في الحياة ، ورأينا
بعض الاتجاهات السابقة تسيطر أحياناً ، وبعضها الآخر يغلب في أحيان
أخرى ، فتوجه الحياة وجهات متعددة ، ولكننا ندع ذلك كله لنسمع كلمة
القرآن خالصة من التأثير بما عداها ، قريبة المنال في غير غموض ولا إغراب .
ولعلنا نتبين رأى القرآن في تناول الحياة مما نسمعه من قوله في وصف
إلهه إذ يرى المحدثون أن وصف الإله إنما يكون بالمحجب من الصفات عند العبد ،
كما يرى الأقدمون أن حظ العبد إنما هو التحلي بمعاني صفات الله وأسمائه ،
بقدر ما يتصور في حق العبد ، وأن عليه السعي في اكتساب الممكن من تلك
الصفات ، والتخلق بها ، والتحلي بمحاسنها ، وبذلك يصير العبد ربانياً ، أى قريباً
من الرب^(١) .

وإذا ما كان الأمر هكذا في فهم القدماء والمحدثين ، فإن القرآن ليصف
الله تعالى بمثل قوله : « إن القوة لله جميعاً — إن الله هو الرزاق ذو القوة
المتين — إن الله قوى شديد العقاب » .

وإن القرآن ليردف القوة بالعزة في مثل قوله : « كتب الله لأغلبنّ
أنا ورسلي إن الله قوى عزيز » . وقوله : « ولعلم الله من ينصره ورسوله
بالغيب ، إن الله قوى عزيز » ، « إن ربك هو القوى العزيز » ، « يرزق من يشاء
وهو القوى العزيز » ، « وكان الله قوياً عزيزاً » إلى كثير من هذا .

لئن أراد من نراهم من المفسرين أن يجعلوا القوة هي القدرة ، ويجعلوا
المتانة تمام القدرة^(٢) ، فإن اللغة ربما لا تطمئن إلى هذا كثيراً ، ولا ترتاح إليه
حين تستعمل كلماتها ، ، مقدرة دقة الفرق بينها ، وما هو ذا القرآن قد وصف
الله تعالى بالقدرة حيناً ، وسماه القادر ، كما وصفه بالقوة حيناً وسماه القوى ،
واستعمل كل وصف في موضعه ، وعبر معه بما يناسبه : فعبّر مع القوة ضد
الضعف بالغلبة والعزة والنصر ، وكل ذلك يلائم القوة خاصة .

فالآله في وصف القرآن : قوى عزيز غالب ، له الغلبة ورسوله ، وله

(١) الغزالي — المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص ٦٦ ط السعادة سنة ١٣٢٤ هـ .

(٢) الراغب الأصفهاني المفردات مادة قوى الكشف ١٢/٢ ط محمد مصطفى سنة ١٣٠٨ هـ .

من الأسماء ما يناسب ذلك ، فهو القهار الجبار ، والمز والمذل ، والخافض والرافع ، وما مائل هذا . والعبد الرباني : هو الذي يتحلّى بمعاني صفات الله وأسمائه ، ويسمى لا كتساب الممكن من ذلك .

كما أدركتم رأى القرآن في الحياة ، من وصفه الإله ، تجدونه كذلك بعد القوة نعمة ، ويقرنها بالإن التي ينعم بها على المتقين من عباده فيقول : « وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ، يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويزدكم قوة إلى قوتكم ، ولا تتولوا مجرمين » . فزيادة قوة المستغفرين التائبين نعمة ، كإزالة الغيث وإرسال الخصب .

والقرآن كذلك يتحدث عما أمر به الأمم السابقة من النهوض لأخذ الرسائل ، وتلقى الدين بقوة في مثل قوله : « خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه » - « خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا » . « يا يحيى خذ الكتاب بقوة » ، « وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء » ، فخذها بقوة » وعلى مثال ما أحب القرآن في تلقى الشئون الدين ، يحب تلقى الشئون كلها ، وينظم تناولها . بل إن القرآن ليجهز بحملة رأيه في اتخاذ القوة ، حين يأمر بإعداد ما يستطاع منها للقاء الخصم وإقرار العزة في قوله : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ؛ ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ، الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » .

تلك جملة رأى القرآن في طلب الحياة وتناولها ، وإن يكن للتفصيل موضع ، فمن الفطرة البشرية يستمد ، وعلى الغرائز النفسية يعتمد ، فإن هذا الإنسان ، بل الأحياء كلها ، مندفة لحفظ ذاتها ، وفيها لذلك قوى ووسائل ، من بينها حب القهر والغلبة . فطرة الله التي فطر الناس عليها ، تدفع إلى العزلة والنازعة ، وتشير الرغبة في الفوز والنجاح . فلم يفكر القرآن هذا الواقع الفطري ، ولم يعمل لقتله ، ولا كان بحيث يهمله ، إذ لو قصد إلى شيء من ذلك ، لا يتقى الماء من النار ، وهم ما بنى ! ولكان كأولئك الذين فرضوا ما لا تستطيع الغريزة الاستجابة له

من إسلام النفس وإذلال الروح ، فثارت بهم القِطر ، وصدمهم الواقع .
 لكن القرآن لم يترك الغريزة دون كبح قوى وتنسيق فعال ، لم يدعها
 هوجاء جامحة ، كما فعل أولئك الذين اتخذوا للحرب إلهاً من مختلف الأمم القديمة
 يقربون له القرابين ، ويسفحون على أوصاله الدماء ويبطشون — وهم يصرخون
 باسمه — بما حولهم ومن حولهم ممن هو دونهم قوة وبأساً ، وقد تجردوا من الرحمة ،
 وأساءوا استعمال العلم والعقل ، فصيروها وسائل للفتك ، وطرائق للتفتن في
 التدمير والبطش : كلام لم يفعل القرآن ذلك ، بل اسمه يروض هذه الغريزة حين
 يتحدث عن القوة والعزة ، فيضع معها في وصف الإله معاني السمو والخير
 وحسن التدبير . يضع إلى جانب وصفه بالعزة ، وصفه بالحكمة وهي التي تضع
 الأشياء في موضعها ، وتعرف الأمور لمقام دقيقة محكمة ، فيقول : « وكان الله
 عزيزاً حكيماً » ، « لا إله إلا هو العزيز الحكيم » ، « ما من إله إلا الله » ، « وإن
 الله هو العزيز الحكيم » .

كذلك يضع إلى جانب العزة العلم ، وهو الذي على وفقه تجري الأشياء
 صحيحة سالمة طبق قوانينها ، ومضبوط نظمها ، « ذلك تقدير العزيز العليم » .
 « تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » .

ولا يكتفى بالحكمة والعلم ، بل يضع إلى جانب العزة المنقرة وعدم المؤاخذه على
 الإساءة والذنوب ، فلا طيش للقوة ، ولا جحوش ، ولا هزة بالبطش لحسب ، « هو
 العزيز الغفار » ، « هو العزيز الغفور » .

بل طالما يقرن العزة بالرحمة ، وفيض القلطف والترفق ، فيقول : « وإن ربك
 هو العزيز الرحيم » « عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم » ، « ينصر من
 يشاء وهو العزيز الرحيم » وعلى مثل هذا الوصف الإلهي ، يستكمل المبدأ نفسه
 فيكون القوى العزيز ، على أن يكون في عزته الحكيم فيما يأخذ ويدع ؛ العليم
 بما يفعل ويترك وأين يضع قوته ، الغافر لا يبطش بكل مسمى لفضيل قوة

لا يضبطها ؛ الرحيم لا تقسى القوة قلبه ، ولا تحجز قواؤه ، ولا تصير فيه القوة
آفة على الناس والدنيا ، ووباء لمن دونه قوة وحولا .

فن للدنيا بالأقوياء الأهزاء ، الحكماء في قوتهم . الرحماء في عزتهم . النافرين
لن هفا . السالين بحقائق الأكوان ، لا المدمرين المنتظم منها ؟!

هذا مذهب القوة في القرآن ، وإنه لمذهب برىء من غلو المذالين في القوة ،
المتطرفين في متفهم ، السرفين في اندفاعهم ، لا يدهون لغيرهم في الوجود مكاناً ،
وإن خطة القرآن في الحياة الخالصة كذلك من خطر الضعف ، وعقبى الوهن ، التي
جنهى إليها تفكير النافرين من العنف ، التهييبين للقوة ؛ « وكذلك جعلناكم
أمة وسطا ، لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيدا » .

مذهب القرآن في القوة يرضى تفكير المفكرين ، ويجد سنده عند المسادى
عنهم ، كما يجده عند الروحاني .

فإن تكن هذه الحياة الأرضية مادية ، تسيطر عليها الجسيات ، فقد وجب أن
تخضع لقوانين تدافع المادة وتقابلها ، وترتكز على قوة من ذلك .

وإن يكن الإنسان جسماً وروحاً مع الجسم ، فقد جرت الحياة الأرضية على أن تقوم
بالروح بالجسم ، والمعنى بالمادة . ومارأينا — ولا إخالنا نرى — روحاً قد تجردت
تخشى على الأرض ، ولا معنى قد شخص وتمثل يسمى في الدنيا بلا جسم ! ومادام
الأمس على هذا ، فلا بد للروح من مواد جسمي ، ولا مفر للمعنويات من مقومات
مادية ، ولا حيلة لروحاني ، مهما يكن شأنه ، في أن يدبر لجسمه ، ويعد لواقمه ،
ويأخذ الأمر بقوة ، إلا على نحو ما تنقضى نظم الكون .

وليس وراء هذا من الرأي إلا رأى نظري لا تنهض به حياة ، ولا يستقيم
لأمة ولا جماعة به شأن .

وإذا كان الشرق والإسلام قد خدعته حيناً ما في ذلك خوادع ، فتعاق بمادون ،
القوة والإعداد والمزة والإرهاب ، وظن في ذلك شيئاً من الغناء أو الكفاية ،
فقد وجد بطلان ذلك فعلاً ، وأيقن أنه خالف مذهب القرآن في الحياة ، وخطته
الصديدة في تديرها — وعليه أن يرجع إلى ما قرر القرآن من ذلك وأكده ،
بعد أن كان من تجارب مريرة وصدمات قاسية ، كشفت له عن حقيقة الحياة ،
تلك نظرية القرآن في الحياة والقوة ؛ الأقوياء فيها عظمهم ، والضعفاء
الصالحين للحياة فيها غناؤهم . الأقوياء ذلك الإحكام والإحسان ، حتى تمازج قوتهم
الحسنة ، ويسير قوتهم العلم ، ورافق قوتهم المغفرة . وتحدو قوتهم الرحمة ،
ولو فعلوا لأحسنوا إلى أنفسهم ، واستبقوا قوتهم ، كما ينصفون غيرهم ويمدنون
معهم ، ولا تكنهم لا يسيئون . فلي أنفسهم ما يحنون ، حتى يفيثوا إلى
رشدكم إن أراد الله بهم خيراً .

ثم إن لكم — يا قوم — في نظرية القرآن عن القوة ؛ طريق الوجود
الصحيح ، وسبيل الحياة الحقة ، لو أردتم أن تكون لكم الصفة الربانية ، من
القوة والمزة ، وعلمتم على أن يمن الله عليكم بنعمة القوة ، كما من عليكم بتديرها
من خيرات الدنيا ، وأدركتم أن الاستغفار والتوبة ، وما يروضكم به الدين ، إنما
هو سبيل القوة لا سبب الاستكانة ، وطريق المزة لامادة الضمة ، وأدرك
المتحدثون بالدين فيكم ، أنه طريق الحياة الظاهرة ، وخطه الخلق الناجح ،
والوجود الكريم .

القوى الأستين

قوة... وحكمة

« ولينصرون الله من ينصره ، إن الله قوى عزيز » .

رأينا الناس يختلف بهم السبل وتفرق الآراء ، فى طلب الحياة ، وكل يبتغيها بسبب . ورأينا القرآن يؤثر من هذه الأسباب أن تؤخذ الحياة بقوة ، فهو يصف إله المؤمنين بأنه القوى ، ويقول : « إن القوة لله جميعاً » . ويريد للناس أن يأخذوا بالقوة ما جاءهم من كتب ورسالات ، فهو يأمرهم بذلك كما يأمرهم بإعداد ما يستطيعون من قوة ومن رباط الخيل ، يرهبون به عدو الله وعدوهم . وأدركنا أن هذه القوة التى آثرها القرآن ، ترجع إلى ما فى النفس البشرية من حب القهر والغلبة ، وإثارة القوة ، إجراء للحياة على أصل من الفطرة لا تستمضى معه النفس على الطاعة ، ولا تأبى ما تكلف به . ثم تبين لنا أن القرآن لا يترك غريزة حب القهر والغلبة ، هملاً جامحة ، بل يروضها ويذلها ، لتخف حدتها ، وتفسكس شرتها ، فتكون بذلك سبيلاً إلى حياة كريمة ، خليفة بينى آدم الدين كرمهم ، فإذا قال القرآن من الإله تعالى : « كتب الله لأغلبن أنا ورسلى ، إن الله قوى عزيز » يردف هذه العزة بالحكمة آناً ، وبالعلم حيناً ، وبالمغفرة تارة ، كما يصلها بالرحمة آونة ، فيردها إلى قوة الخيرين المتدلين ، والحكماء المتقين .

يحرص القرآن على أن يثبت لله العزة ، بمثل ما وصفه به من قوة . يقول : « إن القوة لله جميعاً » . كما يقول : « إن العزة لله جميعاً ، هو السميع العليم » « من كان يريد العزة ، فله العزة جميعاً » . وهو يثبت لكم معشر المؤمنين ، ما يثبت لإلهكم ورسوله من عزة ، فيقول : « وله العزة ورسوله وللمؤمنين » كما يقول : « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعداؤون ، إن كنتم مؤمنين » . وإنكم

لكما شاء الله لكم أبدأ ، حريصون على أن يضعكم جدكم ، حيث هيا لكم إيمانكم ، وحيث أنزلكم القرآن ، منزل العزة والكرامة .

أحسب أن القرآن فيما أسلفنا من قوله عن القوة والعزة ، إنما يتحدث عن الأمة والجماعة ، ويرسم لها الهدف النبيل ، ويبصرها بمنزلها بين الأمم ، فيبني الأمة الخيرة قوية لا تضعف ، خير أمة ، عزيزة لا تذلل ، مستعملة لا تهين ... وهذا القرآن كمادته ، إنما يصنع الجماعة الفاضلة ، من الفرد الصالح ، والوحدة الطيبة . فعنده نجد الحديث عن الفرد الممتنى ، ونعرف وجه الرأي في وصف هذا الفرد ، وكيفية تناوله للحياة .

وحديث القرآن ، هو الحديث من سلاح الحياة الاجتماعية ، يديره على ألوان من التعبير ، وفنون من القول ، إن تختلف صورها فقد اتحدت أهدافها وأغراضها ، سواء في ذلك قصصه وخبره وجدله ونقاشه ، وحواره ونجواه ، أو تهذيبه وإرشاده ... كل ذلك في سبيل خلق المجتمع الفاضل ، وتكوين « خير أمة أخرجت للناس » ، ولذا يقول في وصف ما احتوى عليه من قصص : « نحن نقص عليك أحسن القصص » — « لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب » — « فاقصص القصص لعلهم يتفكرون » . وفي بعض هذا القصص نسمع رأى القرآن عن الفرد الذي يؤلف منه جماعته القوية العزيزة . ذلك هو قصص ابنتي شعيب مع موسى ، إذ سقى لهما غنمهما في غلبة الرءاء من الرجال على الماء ، « فجاءته إحداها تمشى على استحياء ، قالت : إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا » ... حتى إذا ما جاءت أباهما ، « قالت إحداها : يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين » . ففي هذا الاختيار من ابنة شعيب ، ووصفها خير الرجال ، وصف للرجل العامل الذي يكون الجماعة العزيزة . وكذلك نجد هذا الوصف بلفظه في موضع آخر من قصص القرآن ، إذ يصف من سخره الله لسليمان عليه السلام ، ومقدرته على العمل بإخلاص ، حين ابتغى سليمان من يأتيه بعرش الملكة التي كان له معها شأن تاريخي معروف ، فقال له هذا المسخر : « أنا آتيك

به قبل أن تقوم من مقامك ، وإني عليه لقوي أمين » . وفي هاتين الصفتين ، رأى القرآن خير الرجال للعمل ، وخير الأعوان في الخدمات .

عند هذين الوصفين ، وقف المفسرون منذ بعيد ، فكان من قولهم في ذلك : هذا كلام حكيم جامع لا يزداد عليه ، لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان ، أعني الكفاية والأمانة ، في القائم بأمرك ، فقد فرغ بالك وتم مرادك ! . وهكذا أدرك الأولون ما في هذين الوصفين من جمع لأفضل الخلال ، وعلاج لكل نقص . وما أحسن ما أخذ الفاروق عمر — رضى الله عنه — هذا المعنى فقال : « أشكو إلى الله خيانة الأمين ، وضعف القوى » . ومفسرو القرآن يردون بيان القوة والأمانة إلى ظروف القصة ، فيروون أن ابنة شبيب ، حين قالت لأبيها ما قالت ، سألها أبوها ، وما أهلكك بذلك ؟ فقالت له : « أما قوته فإنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال ! وأما أمانته فأني لما جئت معه تقدمت أمامه ، فقال لي : كوني ورائي فأني أكره أن تصيب الريح ثيابك ، فتصيب لي جسمك » . هذا ما يروى ، وهو طرف من القوة ، وجانب من الأمانة : قوة جسمية عاملة ، وأمانة ضابطة للهوى متمففة ، وذلك من خير القوة والأمانة ! لكن وراء ذلك منهما ما تفهمه هبة القرآن ، رغم خصوص القصة ، فالقوة أوسع من أن تكون مادية جسمية ، أو معنوية ، نفسية أو عقلية . والرسول عليه السلام قد قال ما معناه : « ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب » . والأمانة كذلك أشمل من أن تكون أمانة على الشرف والمرض ، أو أمانة على المال والمادة ، أو أمانة على الواجب والمسئولية ، أو أمانة على العلم والحقيقة ، وفي القرآن شاهد ذلك وحجته ، إذ يقول : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال ، فأبين أن يحملنها ، وأشفقن منها ، وحملها الإنسان ، إنه كان ظلوماً جهولاً » . فمعنى بالأمانة في هذا الموضع ، جميع الأمانات ، في الدين ، وأمانات الناس ولم يخص بها بعض الأمانات ، وكذلك يفهمها الأولون من المفسرين (الطبري — ج ٦ ص ٤١) .

وفي الآية البكرية ، تمثيل بعيد المرى ، نبيل الإشارة ، لما يتميز به الإنسان .

من كرامة معنوية ، جعلته يضطلع بما لا تحتمله موجّدات أخرى ، مهما ضخمت وعظمت ، كالسموات والأرض والجبال ، فالإنسان قد عرضت عليه الأمانة عرضاً ، ولم تفرض عليه فرضاً ، فأهله استمداده لأن يكون رقيباً على نفسه ، محاسباً لروحه ، مؤثماً على ذلك اثباتاً ، حين سُيرت الموجودات الكبرى من سموات وأرض وجبال ، تسيراً ، وأخضعت إخضاعاً : والإنسان الذي رأى لنفسه ما ليس للسموات والأرض والجبال ، إذا ما عاد فجعل شأنه العظيم ، ولم يؤد الأمانة ، فيعيش معنى الوجود ، سامى الكيان ، فهو الظلوم لنفسه ، الجهول بقدره .

فالأمانة عند القرآن ، أعظم وأنبى ما في الإنسان من استمداد للمسئولية ، وهي أعم وأشمل من أمانة على عرض أو على مال أو على غيرهما . والقوى بأبعد معاني القوة نفساً ، وعقلاً ، وجسداً ، والأمين بأخطر معاني الأمانة ، وأكمل استمداد للمسئولية ، هو القوى الأمين الذي يشير إليه القرآن . ورجل القرآن الذي يحقق القوة الجامعة ، ويمثل العزة التي يحمل مثلها لله ولرسوله ، هو الرجل الذي يبني منه القرآن أمة هي خير ما أخرج للناس ، وأفضل ما تكل الأرض . وفي وصفه القوة والأمانة ، كفاء ذلك كله .

فيأبى المتحدثون في الدين ، المنتصبون إليه السّم قبل كل أحد ، دماء القوة الأمينة ؟ أليس فيكم ياتمس القوى الأمين ، الذي يصدع بالحق ، لا يخشى فيه لومة لائم ، ويؤم الناس إلى كبريات المسكارم ، ويقدم الخلق إلى سبيل الله الذي اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ، بأن لهم الجنة ؟ وأهل الدين هم الذين يسبقون الصفوف ، لا يخشون الخوف ، ولا يعززون إلا بعزة الله ، فإن العزة لله جميعاً . وما بكم اليوم إشار الوهن طيبة ، ولا امتداد الضعف بركة ، ولا اعتبار المرض سبيل الفرح وعلامة التوفيق ، وما لكم اليوم تقومون من الحياة في زاوية ميتة ، وزقاق مغلق ، لا تصلون منه ولا تصلون ؟ أو يقتنكم من ذلك مطلب يقضى ، وحاجة تسكني ؟ فإن

القوة لله جميعاً ، وإن العزة لله جميعاً ، فلن يكون الضعف ولا الذلة ، للمؤمنين بالله القوى العزيز .

أصحاب السيف

وأنتم معاقل القوة ، ومواضع النعمة ، ليس بكم قيام عسكري معتدل ، ولا سمع جندي خلاب ، ولا استجابة لأمر إذا ألقى ، وطاعة لحكم يصدر ، إنما يرجى فيكم القوى الأمين ، يمد أمته ليوم الروح ، فيفرغ لسد ثغورها ، ويمني بتحسين جوانبها ، يدبر لذلك في سلم محتاطاً لبعيد الحرب ومحملها ، واقفاً على ذلك جده وهزله ، وإقامته ورحيله ، فإذا المناهى بينكم موزعة الدراسة ، قد تفرد كل بناحية ، يعرف سرها ، ويتكشف غيورها ، ويطلع الأمم من حولها ، مستنبطاً مما عندهم ، مقداراً لما يحتمل من كيدهم ، متجدد التفكير ، مسيراً للتقدم . ولو لم يكلف من ذلك برسمي ، ويندب لهم حكومي ، فإذا ما جد الجدد ، كان الفناء في خبرتكم ، والكفاية في حسن بلائكم ، لا فيما ألقى إليكم من ذلك تسكيناً فحسب ، وذلك هو حق الأمانة ، والوفاء الصحيح بالواجب ، وهكذا تفعل الأمم القوية من حولكم فاعتبروا يا أولى الأبصار

يارجال العلم

وبالعلم يصل الإنسان ما قصر ، ويتم ما نقص ، به استطال الإنسان ونسكل ، فضاعف قدرته ، وضمخ قوته ، فعندكم — يارجال العلم — نرجو أوطانكم إتمام الناقص ، وإكمال القوة ، ومضاعفة القدرة — والقوى الأمين فيكم ، من حقق لها ذلك بعلمه ، فصرف درسه إلى استغلال ما وهبت أمته من مصادر القوة ومنابع الثروة ، والتمس لها من ذلك ، الخلق الدفين ، لا تقنعه عبارات مرددة ، ولا تجارب مصفرة ، ولا تقرير ما قال الناس ، وسجله من قبل الباحثون ، بل يصير ذلك

مادة الحياة قومه ، وأداة لإنهاضهم وإكرامهم ، فيركز بذلك قوتهم ، ويثبت عظمتهم .

ويا أهل الفنون :

إنما القوى الأمين فيكم ، من أدرك حرمة فنه ، وعرف في الحياة موقعه ، ولم يصير الفن طموا عابثاً ، ولم يردده خنوثة خائفة ! بل تولاه إحياء واستنهاضاً ، وقفهما للوجود وتفسيراً ، وبمئة دعوة إلى الملا ، وهتافاً بالمرزة ، مدركاً في دقة مكان قومه في الناس ، وحاجتهم في الوجود ، وموضع الرياضة والعناية من أمرهم ، مؤمناً بحقهم في الحياة ، شاعراً بما لهم من كرامة ؛ وكل ما ليس كذلك من فنكم فهو ضعة وضعف ، وتحييف للقوة ، وخيانة للأمانة ؛ . . . وقيت الأيم شر المتحللين فيكم ، والمابئين منكم . . . أولئك الذين يرون الفن نهياً من المتعة ، ولوناً من الشهوة ، واستباحة للجمال ، وهذا لما استقر من شئون وأصول ؛ فما فهم إلا مادة الخور ، وسبيل القلة ، ومصاراة ما في البشرية من قذر وأدناس ، فلا كان ذلك الفن ، ولا كان . . .

ويا ابنة الشرق !

هذه أختك قد وصفت في القصة رجل أحلامها ، ومثال آمالها ، حين قالت لأبيها : « يا أبت استأجره ، إن خير من استأجرت القوى الأمين » . ومنذ الزمن الأول قيل : إن الكلام ، أجل في مدح النساء للرجال ، من المدح الخاص ؛ وأبقى للحشمة ، وخصوصاً إن كانت فهمت غرض أبيها أن يزوجها منه .

وأنت يا ابنتي بالقطرة البريئة ، تؤثرين القوى الأمين ، فلي هذا تحذيري . رجلك ، لتذودي الشبان عن الخطأ في فهم الرجولة ، وتجنبيهم نواحي ضعف ورخاوة ، ظنوها سبيلاً إلى التقرب من نفسك !

أيتها القلوب المؤمنة !

إنما يصلح آخر هذه الأمة ، بما صلح به أولها ، سنة الله لا تتبدل ، ونواميس
السكون لا تتغير ، فلو مثل الشرق رجلا يشكو آفته ، لشخصتها عبارة.
الفاروق القديمة : « اللهم إني أشكو إليك ضعف القوى ، وخيانة الأمين ! »
فلعل فيما نشهد اليوم من قسوة الحياة ، ما يصهر النفوس فينقيها ، فلا يكون
في الشرق إلا القوى الأمين !

وما أحكم أن تقترن دهوة السلم بالقوة !

محتویات الكتاب

بين يدي التاريخ ه
مقدمة بقلم اللواء هزيم على المصري ز
البحث
أقسامه وحدوده لك
المصر العربي الناهض ل
المصر الأعجمي المظلم ل
عصر الحياة في الأطراف ل

القسم الأول

١	...	البرية - التجنيد
١	...	موارد الرجال - الالتزام والتطوع
٤	...	أثر النسرى في الجيش
٥	...	الإفrench جنود في الجيش
٨	...	تدريب الجنود
١٣	...	النداء والشعار
١٤	...	التخاطب بالرايات
١٥	...	البوق « البورى »
١٥	...	الشعار
١٧	...	فرق الجند وترتيبها
٢٣	...	مراتب الجند قديماً وحديثاً
٢٤	...	الأسلحة :
٢٤	...	السيوف
٢٦	...	الرمح
٢٦	...	القصي

٢٨	المقاليع
٢٨	الطبرزينات « الفؤوس »
٢٨	العمد « الدبابيس »
٢٨	المنجنيق
٣٢	الدبابات القلاع المتحركة « التانكس »
٣٢	النار والبارود
٣٥	البارود
٣٦	المدافع
٣٨	المهراس
٣٨	المدافع الضخمة
٣٨	القدور « القنابل »
٣٩	قنابل شرابنل
٤٠	قنابل الغازات الخائقة
٤٠	القنابل المضيفة
٤١	قنابل النحاس
٤١	قنابل الحجر
٤١	قنابل الزجاج
٤١	قنابل اليد
٤٢	الألغام
٤٢	الحسك « الأسلاك الشائكة »
٤٣	أدوات الوقاية
٤٣	الدروع
٤٣	المنفر
٤٣	البيضة
٤٤	ثياب لا تحترق

صفحة	
٤٤	التراس
٤٥	سمة الأسلحة وتسميتها
٤٦	الأعلام الألوية والرايات
٤٨	راية الأمان
٤٩	التخاطب بالرايات
٤٩	الهلل في الرايات
٥٠	أزياء الجند
٥١	المهمات
٥٢	أعطيات الجند
٥٣	الرجال
٥٣	النساء
٥٣	الصبيان
٥٨	ديوان الجيش
٦٠	مساكن الجند «الشكنات»
٦٠	الثغور والرابطة بها
٦٠	الثغر
٦٤	التعبئة
٦٦	المستشفيات المتنقلة
٦٧	فرق العمال في الجيش
٦٧	الموسيقى في الجيش
٦٨	عرض الجند
٦٩	المواصلات
٦٩	مراكبهم
٧١	البريد والطرق
٧٢	المناظر والمنارات

صفحة

٧٢	حام الرسائل
٧٦	المراسلات الشفوية « الكتابة السرية »
٨١	أصحاب الأخبار والعيون « الجواسيس »
٨٢	المسلمون وركوب البحار
٨٣	نشأة البحرية الإسلامية وتدرجها
٨٨	بناء السفن ودور الصناعة
٩١	أنواع السفن الإسلامية
٩٢	الحراريق
٩٢	البطس
٩٣	البوارج
٩٣	القراقير
٩٤	الشنديات
٩٤	الطرائد
٩٤	الشكير والزورق
٩٥	السفن النهرية
٩٥	الشذاوات والسميريات
٩٥	المشاربات
٩٦	المكبرى
٩٧	أسلحة السفن الحربية ومعداتها
٩٧	الكلاليب
٩٧	الباسليقات
٩٧	التوايت
٩٧	الاجام

صفحة	
٩٨	المرادات
٩٨	القنابل الممعية
٩٨	قنابل الانزلاق
٩٩	غاز تشتعل فوق الماء
٩٩	أدوات الوقاية
١٠٠	التعبئة البحرية والنداء
١٠١	النداء
١٠٢	القتال في البحر
١٠٥	خاتمة في آدابهم في القتال
١٠٥	في الشريعة والقانون الدولي
١٠٥	بدء القتال
١٠٦	المحاربون
١٠٦	الجرحى والمرضون
١٠٧	الطرق المحرمة
١٠٧	الأمان
١٠٨	الحصار
١٠٨	القتلى
١٠٩	الرهائن

القسم الثاني

١١١	السلم
١١٣	السلام تحية البشرية وشعار هذه الأمة
١٢٠	الرحمة — القرآن .. والاسلام صورة إلهية

صفحة	
١٢٧	بين الحرب والسلام
١٢٧	كيف يروض الإسلام الحياة
١٣٤	غاية الحياة
١٣٤	السلم والسعادة
١٣٤	السلام النفسى
١٤١	الفضيلة والخير
١٤٧	القرآن وسلامة النفس
١٤٧	ثقة وطمأنينة
١٥٥	سلامة الروح بين الخوف والأمن
١٦٠	الحياة والقوة مذهب القرآن فى القوة به
١٦٧	القوى الأمين - قوة وحكمة

[تم بحمد الله طبع كتاب « الجنديّة والسلام » بمطبعة الرسالة
وذلك فى يوم السبت ١٧ ربيع الثانى سنة ١٣٨٠ الموافق (٨ أكتوبر
سنة ١٩٦٠) والحمد لله أولاً وآخراً]

عبد الحميد على حسن
مدير مطبعة الرسالة

خطأ وصواب

الخطأ	الصواب	صفحة	سطر	الخطأ	الصواب	صفحة	سطر
الأربع من السطر الثامن	تتقل الكلمة الأولى منه إلى	٧٧	٨	والفرد	الفرد	٨	١٦
أول السطر السابع				غامض	غض	٩	٣
تعرف	تعرض	٨٠	١٠	نمت	نمت	١٠	٤
اثتيا	أثتيا	٧٨	٦	الممالك	الممالك	١١	١١
أثنا	أثنها	٧٩	١٥	أثراً	أثراً	١٨	١٨
وأما هنا	وهنا	٨٠	١٨	الدولة	الدولة	٢٠	٢٠
أغر	أغر	٨٢	١٢	نحو	نحو أحد	٢١	٢١
مقعد	مقعد	٨٣	١	ولكنه	ولكن	٣	١
الأودية	الأودية	٨٣	١٢	القوم	القوم	١١	١١
وأقرطش	وأقرطش	٨٥	٢١	ورباضته	ورباضته	٨	١٥
تاشقين	تاشقين	٨٦	١٥	أم كلمات	أم	١٣	١٩
ليثتوا	ليثتوا	٨٧	٤	يامنصور أيت	يامنصور أيت	١٥	٢١
أضع	أضع	٨٨	٦	شجاعة	شجاعة	١٩	٧
المريتي	المريتي	٨٩	١	متفوقون	متفوقون	١٤	١٤
و ٤٠ راميا	ر ٤٠ راميا	٩٢	٣	الحبشية	الحبشية	١٦	١٦
أنواع لطاف	أنواع لطاف	٩٢	٧	اشتقوها	اشتقوها	٢٤	٣
صغارا	صغارا			نور العين	نور الدين	٢٥	١٣
وأخرى	أخرى	٩٤	١٦	بعد الكلمة التاسعة توضع		١٧	١٧
للتجارة	للتجارة	٩٥	١٥	رقم ٣			
كالرواشن	كالرواشن	٩٦	٢	يحذف رقم (٣)		١٩	١٩
الرواشن	الرواشن	٩٦	٦	فيها تارة	فيها السهام، تارة	٢٧	١٨
طريقا	طريقا	٩٦	١٥	صفر	صفر	٤٧	١٣
الشداوات	الشداوات	٩٩	١٢	كأصلها	كأصلها	٤٩	٢٢
ولعل من ذلك ما	ولعل ما	١٠١	١٣	والقوم	والقادرين	٥٢	٧
أنسى	أنسى	١٠١	٤	خربت	خرجت	٦١	١٨
أ كان	أ كان	١٠٢	٣	أو	من	٦٦	٦
بعض في الليل	بعض الليل	١٠٣	١٤	للأقباض	للأقباض	١٤	١٤
الير	السير	١٠٤	٧	لا يستغنى	التي يستغنى	٧٥	٢٠
صنف	صنف	١٠٥	٨	يؤتى	تؤتى	٧٦	٩
والوصفاء	والرضعاء	١٠٦	٢	تنقل الكلمات الست الأولى من		٧٧	٧
				السطر إلى ما بعد الكلمات			

صفحة	سطر	الخطأ	الصواب	صفحة	سطر	الخطأ	الصواب
١١٣	١٩	المجدّ ثون	المجدّ ثون	١٤٣	١	الذى	الذى
١١٥	٥	بقلبه	بقلبه	١٤٤	١٨	الوزاع	الوزاع
١١٨	١٧	للحياة	بالحياة	١٥٣	١١	الحق	الحق
٤	٢٢	الاسلام	السلام	١٥٦	١٦	الصلح	الصلح
١١٩	١٨	وإذ	وإذا	١٥٩	٥	كذلك	كذلك
١٢٠	٢	الهيّة	الهيّة	١٥٩	٦	تنال منه قوة	تنال منه قوة
١٢٠	١٤	يسمى	سمى	١٦١	٩	ونوارحه	ونوارحه
١٢٣	١٨	مرم	زمر	١٦١	١١	الحمة	الحمة
١٢٥	٩	لتلحق	لتلحق	١٦٣	١٣	الشئون	الشئون
١٢٧	٣	آى الكرم	آى القرآن الكريم	٤	٢٢	العزلة	العزلة
١٣١	١٤	الحكام	الحطام	١٦٥	١٩	الاعلى	الاعلى
٤	١٩	فلينفّر	فينفّر	١٧٠	١	موجدات	موجدات
١٣٢	٩	بل ما ترك	بل تراه	١٧١	١٠	مقدارا	مقدارا
١٣٩	١٣	ليست السلام	ليست إلا السلام	١٧٧	٨	المهمات	المهمات
١٤٧	١١	وداخل	وادخل				

النسخ ٢٤

Bibliotheca Alexandrina

0602472